

सूरदास

[शोधपूर्ण जीवन-वृत्तांत]

रचयिता

प्रभुदयाल मीतल

डी लिट्, साहित्य-वाचस्पति

**RESERVE FOR
STUDENTS**

विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

© लेखक
प्रकाशक
साहित्य सस्थान,
डेम्पियर नगर, मथुरा—२८१ ००१

प्रथम संस्करण १९८२ ई०

मूल्य बारह रुपये

ते मुक्तनी रससिद्ध कवि, वदनीय जग माहि ।
जिनके लुजस सरीर कहूँ, जरा-मरन भय नाहि ॥

वितरक
विश्वविद्यालय प्रकाशन
चौक, वाराणसी २२१००१

मुद्रक
भारत प्रिंटस, मथुरा—२८१००१

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन—	
प्रस्तावना—	
अतः साक्ष्य की स्पष्टता एवं यूनना	१
बाह्य साक्ष्य में वल्लभीय वाङ्मय की महत्ता	२
अथ बाह्य साक्ष्य	३
कालावधि का विभाजन	५
आरम्भिक जीवन (स० १५३५ से स० १५६७ तक)	
जन्म-स्थान, जाति तथा कुटुम्ब परिवार	५
जन्म काल एवं जन्म दिवस	६
अधत्वं अथवा जन्माधत्ता	७
जन्माधत्ता विषयक शका	७
हठयोग द्वारा दिव्य-दृष्टि की प्राप्ति	८
आधुनिक अध्येताओं की समात्मक मायता	१०
जन्माधत्ता के अतः साक्ष्य	११
जन्माधत्ता के बहिः साक्ष्य	१२
जन्माधत्ता को मायता	१४
भौतिक समाधान	१५
निष्कर्ष	१६
नाम और नाम-छाप	१७
ब्रह्म परंपरा और कुटुम्ब परिवार	२०
बाल्य काल	२२
सीहा गाँव के बाहर तालाब के तट पर	२२
वाक्-सिद्धि	२३
भक्ति साधना और ज्ञानाजन	२३
ख्याति और प्रतिष्ठा	२३
व्याकुलता का अनुभव	२५
दिव्य दृष्टि की प्राप्ति	२६
आकर्षक व्यक्तित्व और माया-जाल	२६
आत्म बोध	२६
सीही क्षेत्र का परित्याग	२७
मथुरा में	२८
रेणुका तीर्थ को ओर	२८

'गऊषाट' पर	३०
श्री वल्लभाचार्य जी से भेट	३१
दीक्षा-प्राप्ति	३३
'गऊषाट' से गोकुल को	३५
लीला गान का उपक्रम	३५
गोकुल से गोवधन का	३६
कीर्तन-गान का आरम्भ	३७
उत्तर जीवन (स० १५६८ से स० १६४० तक)—	
गोवधन-निवास	३८
'सूरसागर' नाम की प्रसिद्धि	३८
श्री वल्लभाचार्य जी का तिरोधान	३९
श्री विठ्ठलनाथ जी का आचार्यत्व	३९
पुष्टिमार्ग की प्रगति और श्रीनाथ जी की सेवा व्यवस्था	३९
भट्टछाप' की स्थापना	४०
सम्राट अकबर से भेट	४२
पद-सकलन का आयोजन	४४
सूर-तुलसी मिलन	४४
सूरसागर की संरचना	४५
अन्य कृतियों का प्रणयन	४६
भक्ति का विकास	४६
आयुष्य और उपस्थिति काल	४७
देहावसान	४९
जीवन-वृत्तांत का निष्कर्ष	५०
उपसंहार—	
सूरदास का चित्र	५३
परिशिष्ट—	
१ प्राणनाथ कृत 'अष्ट सखामृत' में सूरदास का जीवन-वृत्त	५६
२ जमुनादास कृत 'धोल' में सूरदास का जीवन-वृत्त	६०
३ श्रीनाथ भट्ट कृत 'वैष्णव वार्ता मणिमाला' में सूरदास का जीवन-वृत्त	६१
४ नागरीदास कृत 'पद प्रसंग माला' में सूरदास का प्रसंग	६२
५ उमेदकुंवर कृत 'वार्ता' में सूरदास का प्रसंग	६३
६ रघुराजसिंह कृत 'राम रसिकावली' में सूरदास का प्रसंग	६४

प्राक्कथन

भक्ति-भागीरथी, काव्य-कलिदजा और सगीत-सरस्वती की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले महात्मा सूरदास का जीवन-वृत्तांत संपूर्ण रूप में ज्ञात नहीं है। यह कैसी विचित्र बात है कि असंख्य नर-नारियों के तमाच्छन्न जीवन का अपने महान् कृतित्व की आभा से आलोकित करने वाले उस महा मनीषी के स्वयं का जीवन वृत्त अज्ञता के अधकार से आच्छादित है। भक्ति मार्ग के पथिक और दीनता-बिनय क स्वरूप होने के कारण उन्होंने आत्म-प्रकाशन करने में जो सकोच किया है, वह उनकी प्रामाणिक जीवनी को जानने में बाधक बन गया है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अतः साध्य के रूप में कुछ थोड़े ही सूत्र मिलते हैं। उनसे सबधित प्रामाणिक, बाह्य साध्य भी अधिक नहीं हैं। इन स्वल्प सूत्रों से उनके जीवन-वृत्त का विस्तृत ताना-बाना बुनना बड़ा कठिन है। किंतु इनका समुचित रूप में उपयोग करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है।

नवश-शास्त्रियों ने नर-नारियों के व्यक्तित्व-निर्माण में उनके आकार-प्रकार एवं रूप-रंग को महत्वपूर्ण उपकरण माना है। किंतु सूरदास के संबंध में इनका लेखा भी उपलब्ध नहीं है। वार्ता साहित्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, किंतु उनके आकार-प्रकार और रूप-रंग के विषय में उसमें कोई उल्लेख नहीं है। संयोग से इस समय सूरदास के अनेक चित्र प्राप्त हैं, जिनमें से अधिकांश प्रामाणिक ज्ञात होते हैं। इनका विशद विवेचन इस ग्रंथ के उपसंहार में किया गया है।

सूरदास के जो प्रामाणिक व्यक्ति-चित्र (शबीह) उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उनका आकार लंबा और शरीर सुडौल एवं बलिष्ठ था। उनकी नाक कुछ लंबी और भुजाएँ प्रलंब थीं। इनसे उनका हृदय निश्चयी होना विदित होता है। वे गौर वर्ण और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। केवल एक कमी थी कि उनके नेत्र नहीं थे। उस कमी की पूर्ति के लिए भगवान् ने उन्हें अद्भुत अतर्हृष्टि और अभूतपूर्व वाक्-सिद्धि प्रदान की थी। इन दैवी गुणों ने उनके व्यक्तित्व में चार चाँद लगा दिये थे। इन चित्रों से उनकी सामान्य वेष-भूषा की भी जानकारी मिलती है, जो उनकी प्रकृति के परिज्ञान में सहायक हो सकती है। वे सिर पर गोल लाल टोपा तथा कंधे पर पीत उपरना या श्वेत अगोछा धारण किया करते थे, और छोटी पहनते थे। गले में तुलसी की कड़ी और माला होती थी। इन सबसे उनका निष्ठावान बैष्णव होना सिद्ध होता है।

सूरदास सबधी प्रामाणिक उल्लेखों में पुष्टि संप्रदायी वाङ्मय को बरीयता देना उचित होगा, क्योंकि इसी संप्रदाय के आचार्यों और भक्त जनो के साथ उनके जीवन के ७३ लवें वर्ष बीते थे। उस दीर्घ कालावधि में उनके जीवन-वृत्त की जो बातें संप्रदाय में प्रचलित हो गई थी, उन्हें गो० श्री बिठुलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी ने सकलित किया था, और उनके आत्मीय श्री हरिराय जी ने उन्हें व्यवस्थित रूप में संपादित कर लिपिबद्ध कराया था। श्री गोकुलनाथ जी सूरदास के उत्तर जीवन में विद्यमान थे, और श्री हरिराय जी का जन्म सूरदास के देहावसान से केवल ७ वर्ष पश्चात् हुआ था। अतएव उनके विवरण प्रत्यक्ष रूप में देखी गयी और विश्वसनीय व्यक्तियों से सुनी हुई घटनाओं पर आधारित होने के कारण प्रामाणिक माने जावेंगे। इस ग्रंथ में वर्णित सूरदास के जीवन-वृत्त का प्रमुख आधार सर्वश्री गोकुलनाथ जी और हरिराय जी द्वारा प्रस्तुत 'सूरदास की वाला' के विविध प्रसंग ही हैं। इनकी पुष्टि श्री गोकुलनाथ जी के ममकालीन वृंदावन निवासी प्राणनाथ कवि कृत 'अष्ट सखात्मन' में सूरदास के विवरण से, रामोपासक भक्त-कवि नाभा जी कृत 'भक्तमाल' के सूरदास सबधी छप्पय में और अन्य सम सामयिक महानुभावों के उल्लेखों से भी होती है।

सूरदास के जीवन-वृत्तांत में उनके जन्माध्व हाने की बात अत्यंत सिद्धि एवं विवादास्पद रही है। इसके पक्ष एवं विपक्ष में बहुत-कुछ कहा और लिखा गया है, किंतु बात प्रायः ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रबुद्ध व्यक्तियों तक की समझ में यह नहीं आता कि एक जन्माध्व कवि भौतिक वस्तुओं एवं प्राकृतिक पदार्थों के रूप-रंगों और महत्त्वपूर्ण हाव-भावों का यथार्थ, सूक्ष्म एवं सर्वांगपूर्ण कथन कैसे कर सकता है। हमने बिना किसी पूर्वग्रह के उन्मुक्त मन एवं मस्तिष्क से इस विषय पर विचार किया है, और जन्माध्वता के विरुद्ध प्रमाण प्राप्त करने की भरसक चेष्टा की है। किंतु हमें ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिला, जो मिले वे सब इसके समर्थन में थे। जो विद्वान् सूरदास को जन्माध्व नहीं मानते हैं, उनकी मान्यता भी केवल अनुमान पर आधारित है। उनके विरुद्ध जन्माध्वता के विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वं ग्रंथों की भाँति इसमें भी हमने सूरदास को जन्माध्व माना है, और इस सबध में विस्तृत विवेचन किया है।

सूरदास का जीवन-वृत्त इस अर्थ में बड़ा प्रेरणाप्रद है कि भौतिक साधनों के अभाव में भी एक निराले विकलांग व्यक्ति अपनी सतत साधना के बल पर ही कितना ऊँचा उठ सकता है। इसके अतिरिक्त यह है कि जन्माध्व सूरदास का विलक्षण व्यक्तित्व और अद्भुत कविता-समस्त आकाश के लिए चुनौती बन गया है। वे ऐसे निष्ठावान् भक्त, अनुपम साहित्य-सृष्टा और रससिद्ध गायक एवं संगीतज्ञ थे, जिनके

जीवन-काल में ही उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा और कृतित्व की सराहना की जाने लगी थी। ऐसा सौभाग्य विरले ही कृतिकार को प्राप्त होता है। उनके प्रशंसकों में दीक्षा-गुरु श्री बल्लभाचार्य जी, उनके यशस्वी पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी, मुगल सम्राट अकबर और तत्कालीन बहुसंख्यक विद्वान, कवि, कलाकार एवं सम्राट राजपुरुष थे। उनके देहावसान के पश्चात् तो उनकी प्रशंसा करने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। उनके साहित्य-संगीत समन्वित भक्ति-काव्य का उनके जीवन-काल में लेकर अब तक बराबर गायन, वाचन एवं पठन-पाठन किया जाता रहा है।

सूरदास कृष्णोपासक परम भक्त और साहित्य-संगीत के अनुपम साधक थे। किंतु साहित्य-संगीत उनकी साधना के लक्ष्य न होकर माधन मात्र थे। उनका विशाल गेय काव्य उपासना, भक्ति और सेवा-भावना की अभिव्यक्ति एवं ससिद्धि के के साधन रूप में निमित्त हुआ है। अभिप्राय यह है कि वे पहले भक्त थे, और फिर कवि एवं गायक। उनका जीवन-वृत्त आरंभ से अंत तक भक्ति-भावना के अलौकिक रंगों से रंगा हुआ और दिव्य सौरभ की सुगंध से सुवासित था। वे ज्ञान-वैराग्य एवं दीनता-विनय की पगडंडियों में हो कर पुष्टिमार्गीय 'पोषण' (भगवद् अनुग्रह) के राजमार्ग पर अग्रसर हुए थे। फिर वात्सल्य, मध्व और दाम्पत्य (माधुर्य) की मजिलों को पार करते हुए वे श्रीकृष्ण के युगल स्वरूप में लीन होने के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके थे।

आधुनिक काल में भारतेन्दु बा० हरिश्चंद्र से लेकर अब तक के बहुसंख्यक साहित्य-समीक्षकों एवं शोधकों ने सूरदास संबंधी अध्ययन-अनुसंधान तथा उनके भक्ति-काव्य की समालोचना के साथ ही साथ उनकी रचनाओं के सकलन के रूप में जो विशाल बाढ़-मय प्रस्तुत किया है, उसे देख कर आत्म सतोष होता है। इस साहित्य-संपदा में हिंदी साहित्य के पंचामो इतिहासों के सूर संबंधी विवरण, उनकी समीक्षा-समालोचना के कई सौ ग्रंथ और उनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध रखने वाले शताधिक शोध-प्रबंध हैं। किंतु उनके जीवन-वृत्त से संबंधित एक भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। इस कमी की पूर्ति इस पुस्तक द्वारा करने की चेष्टा की गई है।

सूरदास का यह प्रथम स्वतंत्र जीवन-वृत्त यथा संभव प्रामाणिक रूप से रोचक शैली में लिखा गया है। इसके अंत में १ 'उपसंहार' और ६ 'परिशिष्ट' भी हैं। सूर के प्रेमी पाठकों के लिए इसे अर्पित करते हुए हमें अनुपम आंतरिक सुख का अनुभव हो रहा है। आशा है, उन्हें यह उपयोगी ज्ञात होगा।

मीतल निवास डेम्पीयर नगर, मथुरा।

श्रावणी पूर्णिमा (रक्षा बंधन) स० २०३८

१५ अगस्त (स्वाधीनता दिवस) सन् १९८१

— प्रभुदयाल मीतल

सूर-प्रशस्ति

किधौ सूर की सर लगी, किधौ सूर की पीर ।
किधौ सर की पद सुन्धी, बेधौ सकल सरीर ॥

—तानसेन (स० १६२८ वि०)

उक्ति, चोज, अनुप्रास, वरन अस्थिति अति भारी ।
वचन प्रीति निरवाह अर्थ, अद्भुत तुक धारी ॥
प्रतिबिम्बित दिवि दिष्टि, हृदय हरि - लीला भासी ।
जनम करम गुन रूप, सबै रमना परकासी ॥
विमल बुद्धि गुन और की, जो यह गुन स्रवनन करै ।
सूर कवित सुनि कोन कवि, जो नहि सिर - चातन करै ॥

—नासा जी कृत 'भक्तमाल' (स० १६६० वि०)

सूर सूर ह ते अधिक, निसि - दिन करत प्रकास ।
जाकी मति हरि - चरन मे, ताको देत विलास ॥
सारद बैठो कठ तिहि, निसि दिन करै कलोल ।
हरिलीला रस पद कथत, नित नए सूर अमोल ॥

—प्राणनाथ कवि कृत 'अष्टसंख्यामृत' (स० १६६० वि०)

तत्व - तत्व सूर कही, तुलसी कही अनूठी ।
बची - लुची कबिरा कही, और कही सब झूठी ॥

सूर सूर, तुलसी मसी, उडुयन केसवदास ।
अब के कवि खद्योत मम, जहँ - तहँ करत प्रकास ॥

कविता - करता तीन है, तुलसी बेसब सूर ।
कवित्ता - खेती इन लुनी, सीला बिनत मजूर ॥

महात्मा सुरदास

[जन्म म० १५:५ देहावसान म० २६६०]

सूरदास

जीवन - वृत्तांत

प्रस्तावना—

भारतीय शिष्टाचार मे आत्म-प्रशसा को उचित नही माना गया है। इसलिए इस देश के मनीषियों ने आत्म-प्रशसा का तो सवथा परित्याग किया ही, उन्होने आत्म-कथन अथवा आत्म-परिचय के प्रस्तुतीकरण मे भी सकोच किया है। यही कारण है कि भारतवर्ष के अगणित महापुरुषों का जीवन-वृत्त सपूर्ण रूप मे उपलब्ध नही है। विरक्त सतो और सवस्व-त्यागी हरिभक्तों के लिए आत्म-प्रशसा के साथ ही साथ आत्म-कथन भी एक प्रकार से निषिद्ध ही रहा है। फलतः उनके जीवन-वृत्तांत के बहुत कम सूत्र उपलब्ध होते हैं। महात्मा सूरदास के सबध मे भी ऐसी ही स्थिति है।

अतः साक्ष्य की अस्पष्टता एवं न्यूनता—सूरदास ससार-त्यागी विरक्त भक्त होने के कारण अपने भौतिक जीवन के प्रति उदासीन थे। अतएव उन्होंने अपने सबध मे न तो अपनी रचनाओं मे स्पष्ट रूप से कुछ अधिक कहा है, और न अपने सहयोगियों एवं अन्य भक्त जनो को ही कुछ विस्तार से बतलाया है। उनकी रचनाओं मे अतः साक्ष्य के रूप मे जो थोड़े से आत्म-कथन मिलते हैं, वे अस्पष्ट एवं अपूर्ण हैं। फलतः वे उनके जीवन-वृत्तांत के सम्यक् कथन मे बहुत कम सहायक होते हैं। सूरदास के समकालीन एवं परवर्ती महानुभावों के बाह्य साक्ष्य भी पर्याप्त परिमाण मे प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ उपलब्ध है, उनमे अन्य सूरदासों की जीवन-घटनाएं भ्रमवश मिला दी गई हैं। इसलिए उनका उपयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक ही किया जा सकता है। उनके सूर सबधी विवरणों मे अप्रामाणिक घटनाओं का विकृत घोल-मेल हो गया है।

बाह्य साक्ष्य मे वल्लभीय बाङ्मय की महत्ता—जहाँ तक सूर विषयक प्रामाणिक बाह्य साक्ष्य का सबध है, उसमे वल्लभ संप्रदायी बाङ्मय का स्थान सर्वोपरि है। सूरदास वल्लभ संप्रदाय मे दीक्षित थे, और उनके जीवन का अधिकांश भाग सर्वश्री वल्लभाचार्य जी और विठ्ठलनाथ जी जैसे उक्त संप्रदाय के प्रारम्भिक आचार्यों एवं उनके अनुयायी भक्त जनो के सम्पर्क मे बीता था। अतएव वल्लभ संप्रदायी बाङ्मय के सूर सबधी बाह्य साक्ष्य की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इस प्रकार के बाह्य साक्ष्य का प्रधान स्रोत वल्लभ संप्रदायी वार्ताएँ हैं। किंतु इनमे अन्य भक्त महानुभावो की भाँति सूरदास का भी आद्योपात् जीवन-वृत्त उपलब्ध नहीं है, वरन् उनकी जीवनी के कुछ थोड़े से प्रसंगो का ही उल्लेख किया गया है। फिर भी सूर के जीवन-वृत्तात् के लिए वार्ताओ का बड़ा महत्व है। वार्ताओ के अतिरिक्त वल्लभ संप्रदायी विद्वानो के ग्रन्थो मे भी सूर-जीवनी के कुछ प्रामाणिक सूत्र मिलते हैं।

वल्लभ संप्रदायी वार्ता साहित्य मे श्री गोकुलनाथ जी (स १६०८-स १६६७) द्वारा कथित 'मूल' चौरासी वैष्णवन की वार्ता और श्री हरिराय जी (स १६४७-स १७७२) द्वारा संपादित 'मूल' तथा उनके द्वारा प्रस्तुत 'भावना वाली' चौरासी वैष्णवन की वार्ता प्रमुख हैं। श्री गोकुलनाथ जी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पौत्र और श्री विठ्ठलनाथ जी के चतुर्थ पुत्र थे। वे सूरदास के उत्तर काल मे विद्यमान थे। सूर-जीवनी के अनेक प्रसंगो से वे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। श्री हरिराय जी श्री गोकुलनाथ जी के प्रिय आत्मीय महानुभाव थे। उनका जन्म सूरदास के निधन के प्राय ७ वष पश्चात् हुआ था। वे बचपन से ही श्री गोकुलनाथ जी के सत्संग मे रहे थे, और उन्होंने सूरदास के कुछ सगी-साथी हरि-भक्तो से भी संपर्क किया था। वे अनुसंधान-प्रिय शाधक विद्वान थे। उन्होंने सूर-चरित की अनेक बातो का अध्यवसाय पूर्वक अनुसंधान किया, और उनका उल्लेख अपनी 'भाव' नामक उन टिप्पणियो मे किया था, जो उन्होंने श्री गोकुलनाथ जी की मूल वार्ता मे जोड़ी थी। उन 'भाव' सज्ञक टिप्पणियो के कारण ही उनके द्वारा संपादित चौरासी वैष्णवन की वार्ता 'भावात्मक' अथवा 'भावना वाली' कहलाती है।

श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित 'मूल' चौरासी वैष्णवन की वार्ता मे सूर-चरित का आरम्भ उस प्रसंग से होता है, जब सूरदास 'गऊघाट' पर रहते थे, और उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट कर उनसे पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त की थी। सूरदास के आरम्भिक जीवन के सबध मे उक्त वार्ता ग्रन्थ मे कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका कारण यह नहीं है कि गोकुलनाथ जी उससे अपरिचित थे, बल्कि उसके कथन का प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुआ था। श्री हरिराय जी श्री गोकुलनाथ के पारिवारिक व्यक्ति होने के साथ ही साथ उनके साहित्यिक सहकारी भी थे। उन्होंने श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित वार्ताओ का सकलन एवं संपादन करने के अतिरिक्त

उनके प्रासंगिक कथनों की पूर्ति भी की थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय में विद्यमान वयोवृद्धों की वैयक्तिक जानकारी, संप्रदाय में प्रचलित अनुश्रुतियों और अपने निजी अनुभवों एवं अनुसंधानों का समुचित उपयोग किया था। उन्होंने सूरदास सबंधी मूल वार्ता का संपादन किया और उसके कथन की पूर्ति स्वरूप सूरदास जी के आरंभिक जीवन पर भी प्रकाश डाला। श्री हरिरायजी का वह महान् कृतित्व सूरदास जी की विद्यमानता के प्रायः एक शताब्दी पश्चात् सम्पन्न हुआ था। अतएव उसमें कुछ त्रुटियों का रह जाना असंभव नहीं है।

सर्वश्री गोकुलनाथ जी एवं हरिराय जी के अतिरिक्त वल्लभ संप्रदाय के अन्य विद्वानों की रचनाओं में भी सूरदास सबंधी कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। इन प्रकार की रचनाओं में श्री विट्ठलनाथ जी के छोटे पुत्र श्री यदुनाथ जी कृत संस्कृत ग्रंथ 'वल्लभ दिग्विजय' (रचना काल स. १६५८), श्री विट्ठलनाथ जी के पौत्र एवं तृतीय गृहपति श्री द्वारकेश जी कृत ब्रजभाषा छप्पय (रचना काल स. १६६० के लगभग), श्री गोकुलनाथ जी के समकालीन वृंदावन निवासी प्राणनाथ कवि काव्यापनाम 'प्राणेश' कृत ब्रजभाषा काव्य 'अष्टसखांमृत' (रचना काल स. १६६०), श्री हरिराय जी के शिष्य जमुनादास द्वारा गुजराती भाषा में रचित 'धोल' (रचना काल स. १७२१), श्री विट्ठलनाथ जी के वंशज एवं पंचम गृहपति श्री द्वारकेश जी कृत वार्ताग्रंथ 'भाव सग्रह' (रचना काल स. १७७५), वल्लभ संप्रदायी विद्वान् श्रीनाथ भट्ट कृत संस्कृत रचना 'वर्णव वार्ता मणिमाला' (रचना काल स. १८००) और श्री विट्ठलनाथ जी के वंशज श्री गोपिकालकार 'भट्ट जी' काव्योपनाम 'रसिकदास' कृत ब्रजभाषा काव्य 'वैष्णवात्मिक पद' (रचना काल स. १८१०) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन रचनाओं के सूर सबंधी उल्लेखों का वल्लभ संप्रदायी वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान है।

अन्य बाह्य साक्ष्य—वल्लभ संप्रदायी वाङ्मय के अतिरिक्त अन्य बहुसंख्यक रचनाओं में भी सूर-चरित्र की सामग्री मिलती है। किंतु इसमें से अधिकांश अप्रामाणिक है। कारण यह है कि इसमें सूरदास नामधारी अन्य भक्त जनो की जीवन घटनाएँ भी भ्रम वश मिला दी गई हैं। इस बेमेल मिश्रण ने सूरदास जी के जीवन-वृत्त को विकृत एवं विवादास्पद बना दिया है। अतएव इस सामग्री को वही घटनाएँ स्वीकार करने योग्य हैं, जो वल्लभ संप्रदायी वाङ्मय के अनुकूल हैं। ऐसी रचनाओं में प्रामाणिकता की दृष्टि से रामोपासक भक्त कवि नामा जी कृत 'भक्तमाल' (रचना काल स. १६६०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि इसमें भी कई सूरदासों का उल्लेख है, तथापि उनके जीवन-वृत्तों का पृथक्-पृथक् कथन होने से उनमें घोल-मल नहीं हो पाया है।

सूरदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले आधुनिक काल के आरंभिक लेखकों को वल्लभ संप्रदायी वाङ्मय, विशेष कर श्री हरिरायजी की रचनाओं से कम

परिचय रहा है। उन्होंने 'साहित्य-लहरी' के वंश-परिचय वाले प्रक्षिप्त पद के विवरण को सूरदास के जीवन-वृत्त में जोड़ दिया है। किंतु उससे पहले उसकी प्रामाणिकता की भली भाँति परीक्षा उन्होंने नहीं की। उसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य ग्रंथों के सूर सबधी अप्रामाणिक उल्लेखों को भी सूरदास की जीवनी में सम्मिलित कर दिया। इससे उनका सूरदास सबधी कथन त्रुटिपूर्ण हो गया है।

आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेन्दु हरिश्चंद्र (स १६०७-१६४२) ने सब प्रथम सूरदास का जीवन - वृत्त लिखने की चेष्टा की थी। उन्होंने इस सबध में जो लेख लिखा वह 'कवि वचन सुधा जिल्द २, प्राचीन पुस्तकावली में और श्री हरिश्चंद्र-चंद्रिका - खंड ६ सख्या ५ (स १६३५) में प्रकाशित हुआ था। बाद में उसे बाकीपुर (बिहार) के खड्गविलास प्रेस से पुस्तक रूप में निकाला गया। भारतेन्दु जी ने सूरदास के जीवन वृत्त का कथन सबधो गोकुलनाथ जी एव हरिराय जी कृत चौरासी वैष्णवन की वार्ता^१, श्री नाभा जी कृत 'भक्तमाल' और अकबरी दरबार के मीरमुशी अबुलफजल कृत 'आईन-ए-अकबरी' के आधार पर किया था। किंतु 'साहित्य-लहरी' की एक सटीक प्रति में दिये हुए किसी सूरजचंद के वंश-परिचय वाले पद को देख कर उन्होंने अपने लेख में तदनुसार परिवर्तन कर दिया। उस लेख में उन्होंने सूरदास के जन्म और देहावसान के आनुमानिक सवत् भी लिखे। उनका जन्म उन्होंने स १५४० के लगभग माना, और देहावसान स १६२० के लगभग होने का अनुमान किया था^२। भारतेन्दु के पश्चात् डा प्रियसन, बाबू राधाकृष्ण दास, मुशी देवीप्रसाद और सबधो मिश्रबन्धुओं ने भी इसे दोहराया।

मिश्रबन्धुओं के पश्चात् हिंदी के अनेक विद्वानों ने सूर सबधो बहुसंख्यक ग्रंथों की रचना की है। इनमें सूरदास के जीवन-वृत्त विषयक ग्रंथ भी हैं। हिंदी साहित्य के अनेक इतिहासों, सूर सबधो समीक्षा के बहुसंख्यक ग्रंथों और शताधिक शोध-प्रबन्धों में भी प्रसंग वंश सूर के जीवन वृत्त का उल्लेख है। इन सब के विवरण प्रायः मिश्र बन्धुओं के कथन से मिलते हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि इनमें 'साहित्य-लहरी' के वंश-परिचय वाले प्रक्षिप्त पद के विवरण के साथ 'आईन ए-अकबरी', 'मुशीयात अबुलफजल' और 'भक्तमाल' के अनुकरण पर रचित सामान्य स्तर की भक्त-गाथाओं के उन कथनों को भी स्वीकार कर लिया है, जिनमें अनेक सूरदासों की जीवन-घटनाओं का उल्लेख है। इन्हें अष्टछायी सूरदास के जीवन-वृत्त में सम्मिलित करने से पहले उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा नहीं की गई। फलतः हिंदी साहित्य के पचासों इतिहासों, सूर सबधो समालोचना-समीक्षा के कई सौ ग्रंथों और शताधिक शोध-प्रबन्धों

१ भारतेन्दु प्रधावली (तीसरा खंड, पृष्ठ ७१) में प्रकाशित 'सूरदास जी' शीर्षक का लेख।

में वर्णित सूरदास के जीवन-वृत्तांत की अनेक बातें अप्रामाणिक हो गई हैं। इन सब के संशोधन की अत्यंत आवश्यकता है।

कालावधि का विभाजन—सूरदास के जीवन-वृत्तांत की स्पष्टता एवं क्रम-वृद्धता के लिए इसे 'आरम्भिक जीवन' और 'उत्तर जीवन' शीर्षक के दो भागों में विभाजित करना उचित होगा। प्रथम भाग की अवधि प्रायः ३२ वर्ष की है, जो सूरदास के जन्म से लेकर उनके 'गुरुघाट' पर निवास करने और श्री बल्लभाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त करने के काल तक की है। दूसरे भाग की अवधि प्रायः ७३ वर्ष की है जो बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के उपरांत गोबर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने से लेकर उनके देहावसान - काल तक की है। इनमें प्रथम भाग की घटनाएँ अपेक्षा-कृत अल्पज्ञात होने के कारण कुछ विवादास्पद हैं। किंतु दूसरे भाग की घटनाएँ सुविख्यात एवं निर्विवाद हैं। हम उपलब्ध सामग्री के आधार पर सूरदास के जीवन-वृत्तांत को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे।

आरम्भिक जीवन (सं० १५३५ से स १५६७ तक) —

जन्म - स्थान, जाति तथा कुटुंब - परिवार—श्री हरिराय जी द्वारा संपादित 'भावना वाली' चौगुसी वैष्णवन की वार्ता के अंतर्गत 'सूरदास की वार्ता' के आरम्भ में ही बतलाया गया है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकटवर्ती 'सीही' नामक गाँव में वहाँ के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था। 'वार्ता' का तत्संबन्धी उल्लेख इस प्रकार है, —

'सो सूरदास जी दिल्ली के पास चारि कोस उरें में एक सीही गाम है, जहाँ राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सप यज्ञ कियौ है। सो ता गाम में एक सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ प्रकटे^१।'

श्री हरिराय जी के उक्त कथन की पुष्टि सूरदास जी के कुछ परवर्तियों तथा गोकुलनाथ जी के समकालीन कवि वृंदावन निवासी प्राणनाथ कृत 'अष्ट सखामृत' के इस उल्लेख से होती है,—

श्री बल्लभ प्रभु लाडिले, सीही सर जलजात।

सारसुती दुज तर सुफल, सूर भगत विख्यात ॥

श्री हरिराय जी के सेवक जमुनादास कृत गुजराती भाषा के 'धोल' में भी इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है,—

श्री सूरदाम जी परम भक्त - शिरोमणि, आ रहेता ते तो दिल्ली सीही गाम जो।
प्रगटया एतो ब्रह्म सारस्वत कुल माँ, आ नेत्रबिहीने दरिद्र पिता ना धाम जो ॥

१ सूरदास की वार्ता (संपादक—प्रभुदयाल भीतल), पृष्ठ १-२

अष्टछाप (संपादक—कठमणि शास्त्री), पृष्ठ ५

यह सीही गांव वतमान हरियाणा राज्यातगत बल्लभगढ के निकट स्थित है। यहाँ पर सूरदास के जन्म लेने की अनुश्रुति प्रसिद्ध है, और यहाँ जन्मेजय द्वारा सप यज्ञ किये जाने की कथा भी प्रचलित है। यहाँ के एक विशिष्ट स्थान को सप-यज्ञ का स्थल बतलाया जाता है। सीही के सबंध में सवश्री हरिराय जी, प्राणनाथ कवि और जमुनादास के स्पष्ट उल्लेख होने पर भी कतिपय विद्वान् उस पर तक-वितक करते रहे हैं, जो अनावश्यक ही नहीं, असंगत भी हैं। यही बात सूरदास की जाति के सबंध में भी कही जा सकती है। प्रामाणिक साक्ष्यों से उनका सारस्वत ब्राह्मण होना सिद्ध है।

सूरदास की वंश-परंपरा तथा उनके कुटुंब-परिवार के सबंध में तो श्री हरिराय जी ने प्रकाश डाला, और न किसी अन्य प्रामाणिक साधन से ही कुछ ज्ञात हो सका है। यहां तक कि उनके माता-पिता और भ्राताओं के नाम तक अज्ञात हैं। कुछ लेखकों ने उनकी वंश-परंपरा का उल्लेख 'साहित्य लहरी के वंश-परिचय' वाले पद के आधार पर किया है, और कुछ ने उनके पिता का नाम रामदाम लिखा है। किंतु ये सभी कथन अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गये हैं।

जन्म - काल एवं जन्म-दिवस—सूरदास के जन्म-काल के सबंध में श्री गोकुलनाथ जी के तत्त्वाधान में रचित और श्री हरिराय जी द्वारा संपादित 'निज वाणी' (रचना काल स १६९७) का उल्लेख है,—'सो सूरदासजी जब श्री आचार्य जी महाप्रभुन को प्राकट्य भयौ है, तब इनको जन्म भयौ है।' श्री आचार्य जी का प्राकट्य-काल स १५३५, वैशाख कृ० ११ निश्चित है। इस प्रकार सूरदास का जन्म-काल भी स १५३५ का वैशाख महीना हुआ। उनके जन्म-दिवस का उल्लेख पंचम गृहपति द्वारकेश जी कृत 'भाव सग्रह' (स १८००) में इस प्रकार मिलता है,—'सो सूरदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभून तैं बस दिन छोटे हते।' अतएव श्री आचार्य जी के प्राकट्य दिवस (स १५३५ वैशाख कृ ११) में १० दिन बढ़ाने से सूरदास का जन्म-दिवस स १५३५, वैशाख शु ५ ज्ञात होता है। इसकी पुष्टि श्री बल्लभनाथ जी के वंशज श्री मद्दू जी काव्योपनाम 'रसिकदास' के कथन से भी होती है,—

प्रगटे भक्त - शिरोमणि - राय ।

माधव शुक्ला पंचमि ऊपर, छटठ अधिक सुखदाय ॥

सवत यद्रहा पैंतिस बर्ये, कृष्ण - सखा प्रगदाय ।

'रसिकदास' मन आस पूरण ह्वै, सूरदास भुव आय ॥

इस प्रकार विविध प्रमाणों से सूरदास का जन्म-काल और जन्म-दिवस स १५३५ वैशाख शु० ५ निश्चित होता है। उसी दिन बल्लभ संप्रदाय के विभिन्न केन्द्रों में सूरदास के जन्मोत्सव मनाये जाने की परंपरा रही है। इधर अनेक वर्षों से देश-विदेश में सवत उसी दिन सूरदास का जन्म दिवस मनाया जाता है।

अधत्व अथवा जन्माधता—सूरदास से संबंधित अनुश्रुतियों एवं किंवदंतियों में उनके अधत्व की बात सर्वाधिक प्रचलित है। लोक में 'सूर' और 'नेत्रहीन' समानार्थक माने जाते हैं, अतः 'सूरदास' शब्द अधे के लिए रूढ़ सा हो गया है। इस संबंध में परंपरागत मान्यता तथा समकालीन एवं परवर्ती बाह्य साक्ष्यों के साथ ही साथ सूरदास की रचनाओं के अंतः साक्ष्य से भी उनका नेत्रहीन होना प्रमाणित है। सूरसागर की हस्तलिखित एवं मुद्रित प्रतियों में ऐसे अनेक पद हैं, जिनमें सूरदास के अधत्व का उल्लेख है। यहाँ पर इस प्रकार के कतिपय पदों की आरम्भिक पंक्तियाँ दी हैं,^१—

१ इहै जिय जानिकै अध भव त्रास तैं, 'सूर' कामी-कुटिल सरन आयौ ।५।

२ 'सूरदास' सो कहा निहोरौ, नैननि हू की हानि ।१३५।

३ 'सूर' कूर आधरौ, हौ द्वार परयौ गाऊ ।१६६।

४ 'सूरदास' अध अपराधी, सो काहै बिसरायौ ? ।१६०।

५ 'सूर' कहा कहै द्विविध आधरौ, बिना मोल कौ चेरौ ।

६ या झूठी माया के कारन, दुहुँ दृग अध भयौ ।२६१।

जन्माधता विषयक शंका—सूरदास जी दृष्टिहीन थे, यह सवमान्य तथ्य है। इसमें किसी प्रकार की शंका अथवा कोई विवाद नहीं है। शंका एवं विवाद की बात यह है कि वे जन्माध थे, अथवा बाद में किसी रोग अथवा अन्य कारण से अधे हो गये थे। इस प्रकार की शंका का कारण सूरदास जी के महान् कृतित्व की संपूर्णता एवं सर्वांगीणता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में दृश्य जगत् की भौतिक वस्तुओं एवं प्राकृतिक पदार्थों के रूप-रंगों, मानवीय हाव-भावों एवं मुख-मुद्राओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा ससार के अनंत क्रिया-कलाप का यथाथ, सूक्ष्म एवं सर्वांगपूर्ण वचन किया है। उनके द्वारा कथित रूढ़ अत्यंत सागोपाग और उनकी उपमाएँ एवं उत्प्रेक्षाएँ सबथा स्वाभाविक हैं। यह सब आँखों से देखे बिना केवल कल्पना अथवा सुनी-सुनायी बातों के आधार पर प्रस्तुत किया जाना सामान्य रूप में संभव नहीं मालूम होता। इसलिए कुतर्कशील ही नहीं, प्रबुद्ध व्यक्तियों का भी अनुमान रहा है कि सूरदास जन्माध नहीं होंगे। उन्होंने पर्याप्त समय तक जीवन एवं जगत् की विभिन्न गति-विधियों को बड़ी तल्लीनता एवं सूक्ष्मता पूर्वक अपनी आँखों से देखा होगा। उसके उपरांत व किसी समय किसी कारण से दृष्टिहीन हो गये होंगे। किंतु यह अनुमान मात्र है, इसमें वास्तविकता लेश मात्र भी नहीं है। वस्तुतः सूरदास जी अतद्दृष्टि संपन्न महात्मा थे। उन्हें भगवद्-अनुग्रह से दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वे जन्माध होते हुए भी जीवन और जगत् की समस्त गति-विधियों को देखने और उनका यथार्थ एवं यथावत् कथन करने में पूर्णतया समर्थ थे। इसका कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से भगवान की

^१ जिन पदों में सूरदास का उल्लेख है, वे ना प्र सभा द्वारा प्रकाशित सूरसागर के हैं। सख्या रहित पद हस्तलिखित प्रतियों के हैं।

कृपा के महत्व को बतलाया है। उन्होंने कहा है—‘भगवान से क्या नहीं हो सकता ? उनकी कृपा से गुंगा बोल सकता है, लूला-लगडा व्यक्ति पहाड को लाध सकता है, और निपट अधा सब कुछ देख सकता है। उनके शब्द है—

१ हरि जू तुमने कहा न होइ ?

बोलै गुग, पगु गिरि लघै, अरु आवै अधा जग जोइ । ६५।

२ जाकी कृपा पगु गिरि लघै अधे को सब कुछ दरसाय । १।

उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि भगवद् - कृपा प्राप्त भक्तजन एवं ब्रह्मज्ञानी महानुभाव, चाह चमकछु रहित ही क्यों न हो, दृश्य एवं अदृश्य जगत् की समस्त वस्तुओं एवं गति-विधियों को यथाय रूप में देखने और उनका यथावत् कथन करने में सवथा समर्थ होते हैं। महाभारत के सजय और भागवत के शुकदेव जी इसके पुरातन प्रमाण हैं।

महाभारत से ज्ञात होता है कि व्यास जी से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर सजय ने कुरुक्षेत्र से दूर होते हुए भी वृतराष्ट्र की महाभारत युद्ध की समस्त घटनाओं को यथाय रूप में बतलाया था। शुकदेव जी बाल ब्रह्मचारी थे। उन्हें भोग-विलासादि का लेश मात्र भी व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। फिर भी वे श्रीकृष्ण की रासादि मधुर लीलाओं का जैसा सरस वर्णन कर सके हैं, वैसा कोई सामान्य अनुभवी रचनाकार कदापि नहीं कर सकता। सूरदास इसी प्रकार अपने विशिष्ट काव्य का सृजन कर सके हैं।

सूरदास का काव्य वशिष्ठ्य उनकी विद्यमानता के काल में चाहे आधुनिक युग की भाँति शका का विषय न रहा हो, किंतु उत्सुकता एवं विस्मय का अवश्य था। इससे संबंधित दो प्रसंग ‘सूरदास की वाता’ में मिलते हैं। पहला प्रसंग सूर-अकबर भेट का है, और दूसरा श्री नवनीतप्रिय जी के कीर्तन का है। ‘वार्ता’ से ज्ञात होता है, जब सूरदास की सम्राट अकबर से भेट हुई थी, तब उन्होंने सम्राट की इच्छानुसार कुछ पदों का गायन किया था। उनमें से एक पद का कुछ अंश इस प्रकार है,—

नाहिन रह्यो मन में ठौर ।

नदनदन अछत, कैसे आनिये उर और ?

स्याम गात सरोज आनन, ललित अति मृदु हास ।

‘सूर ऐसे दरस को, ये मरत लोचन प्यास ॥

इस पद को सुन कर अकबर ने सूरदास न पूछा, सूरदास जी, तुम्हारे नेत्र तो हैं नहीं, फिर य प्यासे कैसे मरते हैं ?’ सूरदास जानते थे कि उनकी दिव्य दृष्टि के रहस्य को सम्राट नहीं समझ सकेगा, अतः उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा प्रसंग सूरदास द्वारा गोकुल में ठाकुर श्री नवनीतप्रिय जी के कीर्तन करने के समय का है। ठाकुर जी की शक्तियों में उनका जैसा श्रु गार किया जाता था, अर्धे सूरदास

उसका ठीक वैसा ही कथन अपने पद गान में कर देते थे। वह बात गोस्वामी बालको को बड़ी आश्चर्यजनक जान पड़ती थी। उन्होंने कौतूहल वश सूरदास के दृष्टि-वैशिष्ट्य की परीक्षा करने का उद्देश्य लिया। उसके लिए उन्होंने ठाकुर जी की प्रातःकालीन झांकी के नियमानुसार वस्त्राभूषण धारण न करा कर केवल मोतियों के दो-एक आभूषण पहिना दिये, वस्त्र एक भी नहीं पहिनाया। फिर उन्होंने सूरदास से कीर्तन करने को कहा। उनका अनुमान था कि ठाकुर जी के उस असाधारण वेश का यथावत् वर्णन सूरदास न कर सकेगा। किंतु उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, जब सूरदास ने गाया,—

‘देखे री, हरि नगम नगा।

जल-सुत भूषण अग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा ॥

जब उस घटना की बात गो विटठलनाथ जी को ज्ञात हुई, तब उन्होंने बालको को समझाते हुए कहा,—‘सूरदास जी परम भगवदीय हैं। ठाकुर जी के अनुग्रह से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अतएव चमचधुओं के बिना भी वे सब कुछ देखने में समर्थ हैं। इस सबध में उनकी परीक्षा करना उचित नहीं है।’

हठ योग द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति—सूरदास जैसे परम भक्त महात्मा को दिव्य दृष्टि भगवत्कृपा से प्राप्त हुई थी, किंतु उस काल के हठयोगी योग-क्रिया से भी उसे प्राप्त कर लेते थे। हठयोग में षट् कर्मों का विधान है। उनमें से पंचम कर्म का नाम ‘त्राटक’ है। उसके विषय में कहा गया है,—‘जब तक नेत्रों में अश्रुपात न होने लगे तब तक निमेष उन्मेष किये बिना किसी सूक्ष्म वस्तु पर एकटक दृष्टि जमाए रखना ‘त्राटक’ कहलाता है। इस त्राटक योग के अभ्यास से शम्बी मुद्रा को सहायता मिलती है। उससे नेत्र रोग ही नष्ट नहीं होते, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाती है’^१। सूरदास के समय में हठ योग का बड़ा प्रचार था, उसमें निष्णात योगी दिव्य दृष्टि सहित नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे। इससे ज्ञात होता है कि दिव्य दृष्टि हठयोग की साधना से भी प्राप्त की जा सकती थी। किंतु सूरदास हठयोगी नहीं थे, परम भक्त थे। उन्हें वह अलौकिक शक्ति पूब संस्कार एवं भगवत्-अनुग्रह से ही उपलब्ध हुई थी।

१ निमेषो मेषको व्यक्त्वा, सूक्ष्म लक्ष्य निरीक्षयेत्।

धावदशूणि सूञ्जति, त्राटक प्रोत्थते बुधे ॥

एव मायो सयोगेन शम्भा जायते ध्रुवम्।

नेत्ररोग चिन्श्यन्ति, दिव्य दृष्टि प्रजायते ॥

—आख और कविगण, पृष्ठ १८

आधुनिक अध्येताओं की भ्रमात्मक मान्यता—आधुनिक काल में जब सूक्त-साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया गया, तब उसकी अनुपम उत्कृष्टता ने सभी अध्येताओं को बड़ा प्रभावित किया था। वे मानने लगे कि इस प्रकार के सर्वांगपूर्ण काव्य का सृजन कोई जन्माध कवि नहीं कर सकता। अतएव सूरदास जी जन्म से अर्धे न होकर बाद में अपनी वृद्धावस्था में दृष्टिहीन हुए होंगे। इस प्रकार की मान्यता सूक्त-साहित्य के जिन आरम्भिक अध्येताओं की हुई, उनमें सर्वश्री मिश्रबधु^१, बा श्याम-सुन्दर दास^२, डा बेनी प्रसाद^३, श्री नलिनीमोहन सान्याल^४, डा हजारीप्रसाद द्विवेदी^५ डा ब्रजेश्वर वर्मा^६ और डा रामरतन भटनागर^७ के नाम उल्लेखनीय हैं। डा दीन-दयाल गुप्त ने भी सूरदास को जन्माध स्वीकार नहीं किया, किंतु उन्होंने अनुमान किया कि वे अपनी बाल्यावस्था में अर्धे हुए होंगे^८। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सूरदास के अनुपम काव्य महत्त्व के कारण उन्हें पर्याप्त समय तक सांसारिक अनुभव प्राप्त करने के उपरांत वृद्धावस्था में दृष्टिहीन बतलाना तो कुछ अर्थ भी रखता है, किंतु डा गुप्त का यह कथन कि सूरदास अपनी बाल्यावस्था में दृष्टिहीन हुए होंगे, सर्वथा निरर्थक है।

सूर साहित्य के प्रारम्भिक आलोचकों में से कुछ की मान्यता थी कि सूरदास अपनी युवावस्था में किसी सुंदरी युवती पर आसक्त हो गये थे। किंतु जब उन्हें अपने दुष्कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ, तब प्रायश्चित्त में उन्होंने अपनी आँखें फोड़ ली थी। वह घटना ऐसी मर्मस्पर्शी थी कि बाद के कई प्रबुद्ध व्यक्ति उसे सूरदास के जीवन-वृत्त में जाड़ने के प्रयत्न को नहीं छोड़ सके। इसके लिए उन्होंने उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण करने की भी आवश्यकता नहीं समझी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विशिष्ट महानुभाव ने इसी घटना पर आधारित 'सूरदासेर प्राथना' शीर्षक की एक भावुकतापूर्ण कविता लिखी और डा हजारीप्रसाद द्विवेदी जैसे वरिष्ठ विद्वान ने उसे अपनी ललित भाषा शैली में सूरदास की 'वास्तविक जीवनी' बतलाया^९। किंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि उक्त घटना का सबध अष्टछापों सूरदास से कदापि नहीं है, वरन् उन विलम्बगण सूरदास में है जो अष्टछापों सूरदास के पूर्ववर्ती थे।

१ हिंदी नव रत्न पृष्ठ २३०

२ सक्षिप्त सूरसागर, पृष्ठ ६

५ हिंदी साहित्य, पृष्ठ १७५

७ सूर साहित्य की भूमिका, पृष्ठ १३

८ सूर साहित्य, पृष्ठ १५७—१५८

२ हिंदी साहित्य, पृष्ठ १८५

४ भक्त-शिरोमणि सूरदास, पृष्ठ १०

६ सूरदास, पृष्ठ ३१

८ अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय पृष्ठ २०२

आधुनिक काल के कुछ विद्वानों का कथन है कि सूरदास अने न होकर 'कान थे' । उनकी एक आँख थी, किन्तु उसमें भी कुछ खराबी थी । इसके प्रमाण में वे सूरदास के जिस पद को प्रस्तुत करने हैं, उसका कुछ अंश इस प्रकार है —

अब हौं माया-हाथ बिकानौ ।

'सूरदास' की एक आँख है, ताहू में कलु कानौ ॥ ४७ ॥

इसके सबध में पहली बात यह है कि जब एक आँख वाला व्यक्ति ही काना कहलाता है तब उस आँख में 'कलु कानौ' कहना निरर्थक एवं अनावश्यक है । सूरदास का एक दूसरा पद भी इस सबध में विचारणीय है । उसका कुछ अंश यथा प्रस्तुत है,—

आछौ गात अकारथ गार्यौ ।

निसि-दिन विषय-विलासनि विलसत, फूटि गई तब चारयौ ।

तारत कहत दयाल देवमनि, काहै 'सूर' विसार्यौ ॥ १०१ ॥

यदि प्रथम पद के कारण सूरदास को एक आँख का माना जाता है, तब दूसरे पद के कारण उन्हें चार आँखों वाला मानना होगा, जो निश्चित हास्यास्पद है । वस्तुतः इन दोनों पदों के इन कथनों में मुहाबरे हैं, जो वाच्यार्थ की अपेक्षा लक्ष्यार्थ के सूत्रक हैं । इस प्रकार पहले पद का वास्तविक अर्थ होगा,— 'सूरदास मूढ़ है, मेरे बाह्य नेत्र (चम चक्षु) तो हैं ही नहीं, भगवद्-कृपा से अंतर्दृष्टि (ज्ञान चक्षु) प्राप्त है, किन्तु उसे माया ने विकृत कर दिया है ।' दूसरे पद का अर्थ होगा,— 'अच्छी-मली काया (मानव योनि) व्यय नष्ट कर दी । रात-दिन विषयों में फँसे रहने से दोनों बाहरी नेत्रों (चम चक्षुओं) के साथ ही साथ दोनों भीतरी नेत्रों (ज्ञान चक्षुओं) को भी खो दिया ।' इस प्रकार ठीक अर्थ करने से स्पष्ट होता है कि उक्त पदों को सूरदास के नेत्र विषयक अन्तर्साक्ष्य समझना भूल है । इससे संबंधित जो प्रामाणिक अंतर्साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है ।

जन्माधत्ता के अंतर्साक्ष्य—चूँकि सूरदास ने अपने सबध में स्पष्ट रूप से प्रायः कुछ नहीं कहा, अतः उनकी रचनाओं में जन्माधत्ता विषयक अन्तर्साक्ष्य भी अधिक नहीं मिलते हैं । फिर भी सूर-पदावली की कुछ प्रामाणिक प्रतियों में ऐसे कतिपय पद हैं, जिनमें उनकी जन्माधत्ता का स्पष्ट कथन किया गया है । इस प्रकार के तीन पदों के कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं,—

१ नाथ ! मोहि अब की बेरि उबारो ।

करमहीन जनम को अधौ, मोत कौन नकारो ॥

२ किन तेरो भोविद नाम धर्यो ?

'सूर' की विरियाँ निटुर होइ बँटे जनम अध कर्यो ॥

३ हरि दिन सकट में को का की ।

रह्यो जात एक पतित, जनम को आधारौ, 'सूर' सदा की ॥

पूर्वोक्त तीनों पद सूर पदावली की हस्त लिखित प्रतियों में मिलते हैं। ना प्र समा के सूरसागर में सूरदास के अन्य अनेक पदों की भांति इनका भी उल्लेख नहीं हुआ है, किंतु अन्यत्र इनका प्रकाशन किया जा चुका है। प्रथम पद नव जीवन कार्यालय, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित 'भजनावली' (पृष्ठ १०६) में, और श्री बेकटेश्वर प्रेस, बंबई द्वारा प्रकाशित 'राग रत्नाकर' (पृष्ठ २०३) में उपरूढ है। द्वितीय पद जिन हस्त लिखित प्रतियों में है, उनमें से एक का लिपि काल स १८०० के लगभग है, और दूसरी का स १८६६। यह पद भी 'राग रत्नाकर' (पृष्ठ २०२) में मिलता है, किंतु इसमें पाठ भेद है। इन पदों में 'नाथ', 'गोविंद' और 'हरि' जैसे साथक शब्द हैं, जिनका प्रयोग सूरदास सदृश शब्द-कोश के धनी महाकवि ही कर सके हैं।

जन्माधता के बहि साक्ष्य—सूरदास की जन्माधता के बहि साक्ष्य अत्यधिक संख्या में उपलब्ध है। इनमें वल्लभ संप्रदायी 'वार्ता' साहित्य, जो सूरदास जी के जीवन-वृत्तांत का आदिम स्रोत है, सब प्रथम उल्लेखनीय है। इस साहित्य के अंतगत श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित 'मूल' चौरासी वैष्णवन की वार्ता, और श्री हरिराय जी कृत 'भावात्मक' चौरासी वैष्णवन की वार्ता प्रमुख है। 'मूल' चौरासी वार्ता में सूरदास जी के आरम्भिक जीवन का कोई प्रसंग नहीं है, अतएव इसमें उनकी जन्माधता का भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस वार्ता ग्रंथ का आरंभ सूरदास और वल्लभाचार्य की भेंट के प्रसंग से हुआ है। इसमें लिखा है जब सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट करने गये, तब उन्हें देख कर आचार्य जी ने कहा,—'सूर ! आओ बैठो।' यहाँ पर उन्हें 'सूर' नाम से संबोधित किया जाना ही उनकी जन्माधता का सूचक है। श्री हरिराय जी कृत 'भाव प्रकाश' में 'अधे' और 'सूर' में अंतर किया गया है। इसमें लिखा है "ज मे पाछे नेत्र जाँय तिनको 'आँधरा' कहिये, 'सूर' न कहिये, और ये तो 'सूर' है।" इस प्रकार श्री हरिराय जी ने जन्माध को 'सूर और बाद में दृष्टिहीन होने वाले को 'आँधरा' बतलाया है।

मूल चौरासी वार्ता के द्वितीय प्रसंग में लिखा है, जब श्री वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को अपने साथ लेकर गोकुल गये, तब उन्होंने उनसे कहा,— सूर ! श्री गोकुल को दरसन करी। तब सूरदास जी श्रीगोकुल बों दडवत किए^१। यहाँ पुन सूरदास जी को 'सूर' (जन्माध) कहा गया है, और आचार्य जी ने उनसे गोकुल का दर्शन करने के लिए इस प्रकार कहा, जैसे कोई नेत्रवाला व्यक्ति नेत्रहीन से कहता है।

श्री हरिराय जी ने श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित 'मूल' चौरासी वार्ता का संपादन किया था। मूल वार्ता में जो प्रसंग छूटे हुए थे अथवा अधूरे थे, उनकी पूर्ति

१ 'अष्टछाप' (संपादक—कठमणि शास्त्री), पृष्ठ ५

२ वही, पृष्ठ ५

उन्होंने 'भाव प्रकाश' द्वारा की थी। फलतः उनके द्वारा संपादित 'भावात्मक' चौरासी वैष्णवन की वार्ता में सूरदास जी के आरम्भिक जीवन का भी उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है— सूरदास जी के जन्म ही से नेत्र नहीं हैं। और नेत्रों का आकार गठेला कछू नाँही, ऊपर भौंह मात्र हैं। सो या भाति सो सूरदास जी को स्वरूप है।' इसमें हरिराय जी ने सूरदास जी को जन्माध ही नहीं, बल्कि ऐसा सिलपट अर्धा बतलाया है, जिसके नेत्रों के आकार तक नहीं थे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि श्री गोकुलनाथ जी सूरदास जी के समकालीन थे, और वे पर्याप्त समय तक उनके संपर्क में रहे थे। श्री हरिराय जी का जन्म सूरदास जी के देहावसान के केवल सात वर्ष पश्चात् हुआ था, और वे श्री गोकुलनाथ जी तथा सूरदास जी के अथवा समकालीन व्यक्तियों के साथ अनेक वर्षों तक रहे थे। अतएव उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह सूरदास के सगीन्माथियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित होने के कारण पूर्णतया प्रामाणिक है।

सूरदास सबधी बाह्य साक्ष्य में 'वार्ता' साहित्य के अतिरिक्त प्राणनाथ कवि कृत 'अष्टसंखामृत', मठेश श्रीनाथ भट्ट कृत 'संस्कृत वार्ता मणिमाला', नाभाजी कृत 'भक्तमाल' राजा रघुराज मिह कृत 'राम रसिकावली' और मियासिंह कृत 'भक्त विनोद' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें सूरदास जी की जन्माधता के जो उल्लेख मिलते हैं, वे यहाँ क्रमशः दिये जाते हैं,—

प्राणनाथ कवि कृत 'अष्टसंखामृत' (स १६१०) में सूरदास को अतद्वृष्टि सम्पन्न 'साँचे सूर' कहा गया है, जो श्री हरिराय के कथनानुसार सूरदास की जन्माधता का सूचक है। उक्त उल्लेख इस प्रकार है,—

बाहर नन बिहीन सो, भीतर नैन विसाल ।

तिन्हें न जग कछु देखिबो, लखि हरि रूप निहाल ॥

बाहर-अतर सकल तम, करत ताहि छन दूर ।

हरि - पद - मार्ग लखि परत, यातें सांचे सूर ॥

मठेश श्रीनाथ भट्ट कृत 'संस्कृत वार्ता मणिमाला' (स १८००) में सूरदास जी को जन्माध और महान् प्रज्ञाचक्षु बतलाया गया है,—

'जन्माधे बै महाप्रज्ञाचक्षु सुकृतिसत्तम'

रामोपासक सत नाभा जी कृत 'भक्तमाल' (स १६६०) के छप्पय स ७३ में सूरदास को ऐसे दिव्य दृष्टि सम्पन्न महात्मा बतलाया गया है, जिनके हृदय में हरि-नीला का आभास होता रहता था। उनके इस कथन से सूरदास की जन्माधता की व्यञ्जना होती है। उक्त छप्पय का कुछ अंश इस प्रकार है,—

प्रतिबिम्बित बिबिहृष्टि, हृदं हरि लीला भासी ।

जनम - करम - गुन - रूप, सब रसना परकासी ॥७३॥

रीवाँ नरेश रघुराजसिंह कृत 'राम रसिकावली' और मियासिंह कृत भक्त विनोद' में सूरदास को स्पष्ट रूप में जन्म से ही नेत्रविहीन बतलाया गया है। उनके तत्संबन्धी उल्लेख इस प्रकार हैं,—

जन्मत तैं हैं नैन-विहीना । दिव्य दृष्टि देखहि सुख भिना ॥ (राम रसिकावली)

जनम अथ दृग ज्योति-विहीना । जननि-जनक कछु हरष न कीना ॥ (भक्त विनोद)

जन्माधना को मान्यता —सूरदास की जन्माधता के समर्थन में जब हमारे ग्रंथ अष्टछाप-परिचय' (रचना—स २००४) तथा 'सूर-निर्णय' (रचना—स २००६) में विस्तार पूर्वक लिखा गया, और उनमें जिन प्रमाणों एवं युक्तियों को प्रस्तुत किया गया, उनसे सूर-साहित्य के अनेक विद्वान अत्यंत प्रभावित हुए थे। फलतः जन्माधता के विरोध का स्वर मद्ध पड़ गया, और बाद में प्रकाशित होने वाले सूर संबंधी ग्रंथों में जन्माधता को मान्यता दी जाने लगी। सूर-साहित्य के वरिष्ठ विद्वान डा मुशीराम शर्मा पहले ही इसके समर्थन में अपना अभिमत व्यक्त कर चुके थे^१। जिन सुप्रसिद्ध विद्वानों की परवर्ती रचनाओं में स्पष्ट अथवा अस्पष्ट शब्दों में जन्माधता के पक्ष में मत प्रकट किया गया था, उनमें श्री दिदु नारे बाजपेयी^२, डा हरवशाल शर्मा^३, डा प्रेमनारायण टंडन^४, डा गोवधननाथ शुक्ल^५ और प सीताराम चतुर्वेदी^६ के नाम उल्लेखनीय हैं।

सूरदास के व्यक्तित्व का चिंतन-मनन करते समय हम बिना किसी पूर्वग्रह के इस बात का निरंतर प्रयत्न करते रहे हैं कि यदि हमें उनकी जन्माधता के विरुद्ध कोई विश्वसनीय प्रमाण मिल जाय तो हम अपनी पुरानी मान्यता में संशोधन कर देंगे। किंतु आज तक हमें ऐसा एक भी प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका। विगत वर्षों में सूरदास विषयक व्यापक अध्ययन-अनुसंधान हुआ है, जिसके फलस्वरूप समालोचना समीक्षा एवं शोध-प्रबन्धों के रूप में विपुल साहित्य निर्मित किया जा चुका है। किंतु इस विज्ञान ग्रंथ राशि में भी सूर की जन्माधता के विरुद्ध कोई प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

१ सूर-सौंदर्य, प्रथम भाग, पृष्ठ २४

२ महाकवि सूरदास, पृष्ठ ७२

३ सूर और उनका साहित्य, पृष्ठ २६

४ सूर की भाषा, पृष्ठ ५२

५ सूर-त्रयावली (प्रथम खंड) का आरम्भिक लेख — 'भक्त कवि सूरदास', पृष्ठ १२

६ महाकवि सूरदास और उनकी प्रतिभा, पृष्ठ ४

वास्तविक बात यह है कि सूरदास की जन्माधता के विरुद्ध जा कुछ कहा गया है, अथवा कहा जाता है, वह सब कोरे अनुमान पर आधारित है। इस सबध में जो तर्क दिये जाते हैं, वे तभी स्वीकृत हो सकते हैं, जब हम सूरदास को सामान्य ससारी व्यक्ति और साधारण रचनाकार मान लें। किंतु वे तो महान् सत, परम भक्त, असाधारण साहित्य-सृष्टा अनुपम कौतनकार और सर्वोच्च श्रेणी के ब्रह्मविद् महात्मा थे। उनमें जैसे सिद्ध कोटि के महापुरुषों को जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब ब्रह्म स्वरूप इस जगत् की कोई बात उनसे छिपी नहीं रहती है। वे क्रांतदर्शी एव स्वयं प्रकाश हो जाते हैं। जीवन एव जगत् के बहुविध कार्य कलाप को निरखने-परखने के लिए उन्हें किसी इन्द्रिय-विशेष की आवश्यकता नहीं रह जाती। सूरदास जी इसी प्रकार के क्रांतदर्शी एव दिव्यदृष्टि संपन्न महात्मा थे। अपनी अनुपम भक्ति-साधना के फलस्वरूप भगवत्कृपा में वे जीवन और जगत् की उन समस्त वस्तुओं तथा उनकी गति-विधियों को जन्माध होते हुए भी देखने में समर्थ थे, जिन्हें अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार आख रहते हुए भी नहीं देख पाते हैं।

भौतिक समाधान—सूरदास की जन्माधता के मथ्यन में अभी तक जो कुछ कहा गया है, अतः साक्ष्य एव बाह्य साक्ष्य सबधी जो प्रमाण दिये गये हैं, और भगवद्-अनुग्रह द्वारा प्राप्त अतदृष्टि की जैनी महत्ता बतलाई जा चुकी है, उससे धर्मप्राण श्रद्धालु व्यक्तियों के साथ ही साथ आस्थावान प्रबुद्ध जनो का समाधान हो सकता है। किंतु नवयुग से आक्रांत उन भौतिकतावादी तार्किकों को सतुष्ट नहीं किया जा सकता, जो न विश्वसनीय अनुश्रुतियों एव प्रामाणिक उल्लेखों को मानते हैं, और न भगवद् अनुग्रह द्वारा प्राप्त अतदृष्टि की सभावना को ही स्वीकार करते हैं।

नवयुग के अनास्थावान तार्किकों की सतुष्टि वस्तुतः भौतिक समाधान से ही की जा सकती है। वे सूरदास की जन्माधता पर तभी विश्वास कर सकते हैं, जब आधुनिक विज्ञान रेडियो-टेलीविजन-राडार की भाँति अतदृष्टि अथवा दिव्यदृष्टि को भी सर्वसाधारण के लिए सुलभ बना दे। वैसे इस युग में भी ऐसी विचित्र बातें होती रहती हैं, जो न तर्कों समत हैं, न बुद्धिगम्य हैं और न जिनका उत्तर विज्ञानवेत्ता ही दे पाते हैं। जैसे काँच पत्थर लोहा फौलाद खाने वाले व्यक्ति अब भी मौजूद हैं। द-द, १० १० अ को के जोडादि क्षण भर में लगाने वाले और बहुसंख्यक प्रश्नों का एक साथ उत्तर देने वाले व्यक्ति भी विद्यमान हैं। ऐसे जन्माध व्यक्ति भी हैं जिन्होंने बचपन में ही इतने अधिक ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें कठस्थ कर लिया है, जितनों को बड़े बड़े मेधावी विद्वान अपने समस्त जीवन में भी नहीं कर पाते हैं। क्या इसे देवी देन अथवा भगवत्-कृपा नहीं कहा जा सकता है? फिर सूरदास की जन्माधता और उनकी दिव्य दृष्टि के प्रति ही अविश्वास क्यों किया जाता है?

भगवत्कृपा एव दैवी देन की अनीकिक बातों के प्रति जिन्हें विश्वास नहीं होता है, उनके समाधान के लिए आधुनिक काल के कुछ ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्हें आँखों के बजाय शरीर के अन्य अंगों से देखने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। कई वर्ष पहले कतिपय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि यूरोप और अमरीका में कुछ ऐसी महिलाएँ हैं, जो अपनी आँखों के साथ-साथ अपने हाथों की अँगुलियों से भी देखती हैं। ११ अगस्त सन् १९७६ के दैनिक नवभारत टाइम्स में जापान की एक लड़की सयूरी तनाका का वृत्तांत छपा था जो अपनी आँखों के साथ-साथ नाक से भी देखती थी। वह आँखें बंद कर नाक के सहारे उन सभी कार्यों को कर सकती थी जिन्हें आँखों से देख कर ही किया जाता है। प्रकृति ने उसे जो अनोखा उपहार दिया, उसकी परीक्षा जापानी डाक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने भली भाँति की थी। रोजा कुलेशोवा नामक एक ऐसी रूसी लड़की का समाचार साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान' दिनांक १२ जुलाई सन् १९७८ के अंक में प्रकाशित हुआ था जो अपने सीधे हाथ की तीसरी और चौथी अँगुलियों से देखने की अद्भुत शक्ति रखती थी। वह आँखों पर पट्टी बांध कर उन उर्गुलियों के स्पर्श से ही सब कुछ देख लेती थी। वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग एवं परीक्षण किये, किंतु सब में रोजा की वह अद्भुत शक्ति खरी सिद्ध हुई।

जापान-रूप आदि देशों की इन लड़कियों के उदाहरण से उन भौतिकावादी एवं बुद्धिजीवी तात्त्विकों का समाधान हो जाना चाहिए जो सूरदास जी की जन्माधता में सदेह करने हैं अथवा उनके दिव्य दृष्टि सम्पन्न होने के प्रति शकाशील हैं। यदि उन्हें भगवत्कृपा में विश्वास नहीं है तो वे यह मान कर सन्तुष्ट हो सकते हैं कि प्रकृति ने सूरदास जी को ऐसी शक्ति प्रदान की थी जिससे वे जन्माँघ होते हुए भी अपनी किसी अन्य इन्द्रिय द्वारा देख सकते थे। उस विलक्षण शक्ति के कारण ही उन्होंने जीवन एवं जगत् की विभिन्न गति-विधियों एवं बहुविध क्रिया कलाप को भली भाँति देखा था और तदनुसार उनका मागोपाग कथन किया था।

निष्पत्ति—सूरदास के कृतिरस की विशिष्टता के कारण उनकी जन्माधता के सबंध में शका एवं विवाद करता ऐसा कुतक है, जो भगवत्कृपा के साथ ही साथ पूव सत्कार, जन्मजात प्रतिभा गुणियों के सत्संग और निजी साधना आदि सबकी अवमानना करता है। सूरदास के चाहे चम-बधु नहीं थे, किंतु वे ज्ञान चक्षुओं से सम्पन्न थे। उन्हें अतः दृष्टि—दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे 'हिंदू की आँखों से देखते' थे। इसीलिए उनकी रचनाओं में ऐसे अद्भुत कथन मिलते हैं, जैसे किन्हीं आँखों वाले प्रतिभाशाली कवियों की किसी भी रचना में उपलब्ध नहीं हैं। अतः हमें सूरदास की जन्माधता में अविश्वास करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता।

नाम और नाम-छाप—सूरदास की रचनाओं के अतः साक्ष्य और 'वार्ता' आदि के बाह्य साक्ष्य से यह ज्ञात नहीं होता है कि सूरदास का मूल नाम क्या था। उनकी रचनाओं में जो नाम-छाप मिलती है, उनमें सूरज, सूरजदास, सूर और सूरदास प्रमुख हैं। यदि यह मान लिया जाय कि इनमें से कोई 'छाप' उनके मूल नाम की भी सूचक होगी, तब अनुमान होता है कि उनका मूल नाम 'सूरज' रहा होगा। सूरज का लघु रूप 'सूर' है। जब सूरज विरक्त होकर भक्ति मार्ग के अनुगामी हो गये, तब उन्हें सूरजदास अथवा सूरदास कहा जाने लगा होगा। किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि 'सूरज' या 'सूर' छाप की सभी रचनाएँ उनके आरंभिक काल की होगी, उत्तर काल की नहीं, और 'सूरजदास' या 'सूरदास' छाप की समस्त कृतियाँ उत्तर काल की होगी, आरंभिक काल की नहीं। वस्तुतः ये सभी नाम आरंभ से अंत तक सामान्य रूप से उनकी रचनाओं में मिलते हैं।

उदाहरणार्थ 'सूरज' छाप के कुछ ऐसे पद दिये जाते हैं, जो उनके आरंभिक काल के नहीं हैं। इनकी रचना उन्होंने तब की थी, जब वे वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गये थे, —

१ भृगो री भजि स्याम - कमल - पद, जहाँ न निसि को त्रास ।

'सूरज' प्रेम - सिंधु में प्रफुलित, तहाँ खलि करे निवास ॥ (३३६)

२ मैया ! कबहूँ बढ़ेगी चोटी ?

काचो दूध पियावति पचि-पचि, देत न माखन-रोटी ।

'सूरज' चिरजीवो दोउ मैया हरि-हलधर की जोटी ॥ (७६३)

इसी प्रकार 'सूरजदास' या 'सूरदास' छाप के निम्नांकित पद उनके उत्तर काल के न होकर आरंभिक काल के जान पड़ते हैं। इनकी रचना उनके वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले उस समय हुई होगी, जब वे ज्ञान मार्ग के पथिक होकर सत्ता की सामान्य भक्ति-भावना के अनुसार राम नाम का सुमिरन करते थे,—

१ को - को न तर्घौ हरि - नाम लिए ।

सूवा पढावत गनिका तारो, व्याध तर्घौ सर-घात किए ॥

जो पै राम-भक्ति नहिं जानी, कह सुमेर सम दान दिए ।

'सूरजदास' विमुख जो हरि तें, कहा भयो जुग कोटि जिए ॥ ६६ ॥

२ हमारे निर्धन के धन राम ।

वैकुण्ठनाथ सकल सुखदाता, 'सूरदास' सुख-धाम ॥ ६२ ॥

३ सोइ भलो जो रामाह गावै ।

'सूरदास' प्रभु सन-समागम, आनंद अमै-निसान बजावै ॥ २३३ ॥

श्री हरिराय जी कृत 'सूरदास की वार्ता' के भावात्मक कथन से ज्ञात होता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सूरदास को 'सूर' और गोसाईं विठ्ठलनाथ जी उन्हें 'सूरदास' कहा करते थे^१। ये दोनों नाम ही लोक में अधिक प्रसिद्ध हुए थे। उनकी रचनाओं में भी सर्वाधिक पद 'सूर' और 'सूरदास' छाप के ही मिलते हैं, जब कि 'सूरज' अथवा 'सूरजदास' छाप के पद अत्यल्प संख्या में उपलब्ध हैं।

सूरदास के अनेक पदों में 'सूर' छाप के साथ 'श्याम' शब्द का उल्लेख मिलता है। उसे 'सूर श्याम' की नाम-छाप माना जाता है। इस मान्यता को वार्ता के उस 'भावात्मक' कथन से बल मिला है, जिसमें कहा गया है कि सूरदास ने सवा लाख पद-रचना का संकल्प किया था जिसकी पूर्ति उनके अंतिम काल तक भी नहीं हो सकी थी। उसके कारण सूरदास अल्पतः चिंतित थे। अतएव उनके आराध्य श्यामसुंदर श्रीनाथ जी ने स्वयं पदों की पूर्ति कर उन्हें निश्चित किया था। उन पदों की पहचान के लिए उनमें 'सूर श्याम' की छाप लगाई गई^२। वार्ता का यह कथन 'भावात्मक' है, जिसका अभिप्राय श्रीनाथ जी की भक्त-वत्सलता और उनके द्वारा शरणागत जनो पर अनुग्रह किये जाने के वल्लभ संप्रदायी भक्ति-सिद्धांत की पुष्टि करना है। यदि 'वार्ता' के इस भावात्मक कथन को सामान्य रूप में स्वीकार किया जाय, तब 'सूर श्याम' वाले समस्त पदों को सूरदास के अंतिम काल में रचे हुए मानना होगा। किंतु इस प्रकार के अनेक पद उनके आरम्भिक एवं मध्य काल के भी हैं। ऐसे कुछ पद यहाँ उद्धृत हैं,—

१ दीन जन क्यों करि आवैं सरन ?

भूल्यो फिरत सकल जल-थल मग, सुनहु ताप-त्रय हरन ॥

पग पग परत कर्म-तम कूपहि, को करि कृपा बचाव ।

'सूर' श्याम पद नख-प्रकास बिनु, क्यों करि तिमिर नसावैं ॥ (४८)

२ रे मन ! जनम अकारथ छोड़िस ।

'सूर' श्याम बिनु कौन छुडावैं, चले जाउ भई पौड़िस ॥ (३३३)

३ ईहि विधि कहा घटंगौ तेरी ।

सबै समपौ 'सूर' श्याम कौ, यह साचौ मत मेरी ॥ (२६६)

४ कवहु तुम नाहिं गह्वर कियौ ।

सवा सुभाव सुलभ सुमिरन बस, भवति अने दियो ॥

'सूर' श्याम सरवज कृपानिधि, कहना-मृदुल हियौ । (१२१)

१ सूरदास की वार्ता, सं० १७५२ की प्रति (स-डा प्रभुबयाल मीतल), पृष्ठ ६४

२ वही, पृष्ठ ५४

पूर्वोक्त पदों में से स० १ एवं २ में सूरदास की आरम्भिक मनोदशा की अभिव्यक्ति हुई है, स० ३ का पद उस समय की स्थिति का सूचक है, जब सूरदास ने श्री बल्लभाचार्य जी से 'नाम एवं 'समर्पण' मन्त्र की दीक्षा ली थी, और स० ४ के पद में सूरदास की प्रायः मध्यकालीन मनस्थिति व्यक्त हुई है। अतएव ये सभी पद सूरदास के अंतिम काल के न होकर आरम्भ तथा मध्य काल के हैं। इनसे ज्ञात होता है कि वार्ता के तत्संबन्धी कथन को सामान्य रूप से ग्रहण करना संभव नहीं है।

आधुनिक काल के कुछ विद्वानों की मान्यता है कि 'सूर स्याम' वाले पद सूरदास की प्रामाणिक रचना नहीं हैं। ये प्रक्षिप्त हैं, जिन्हें किसी अन्य कवि ने रचा है। डा. जनार्दन मिश्र का मत है कि 'सूर स्याम' एवं 'सूरज' नामक कवि सूरदास से भिन्न थे^१। किंतु यह मत ठीक नहीं है। 'सूरज' की भांति 'सूर स्याम' वाले पद भी अष्टछापी सूरदास के हैं, क्योंकि इनकी रचना शैली में बड़ी समानता है।

'सूर स्याम' सबंधी तर्क-वितर्क इसलिए किये जाते हैं कि इसे एक शब्द मान लिया गया है। वस्तुतः ये दो शब्द हैं जिनमें 'सूर' तो कवि की नाम-छाप है, और 'स्याम' भगवान् श्रीकृष्ण का सूचक है। पूर्वोक्त पदों में भी यह स्पष्ट होता है। यदि इनमें 'सूर स्याम' को एक शब्द माना जावेगा, तब अर्थ की संगति नहीं हो सकेगी। फिर इस सबंध में यह भी विचारणीय है कि 'वार्ता' का यह प्रसंग सभी प्रतियों में नहीं मिलता है। स० १६६७ की आरम्भिक प्रति में भी यह प्रसंग नहीं है^२। अतएव इसे प्रक्षिप्त मानना होगा।

सूरदास के कुछ पदों में 'सूर स्वामी' और 'सूरदास स्वामी' शब्द मिलते हैं। इन्हें भी 'सूर स्याम' की भांति एक शब्द समझने की भूल की जाती है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इन छापों के पद उस समय के हैं, जब सूरदास अपने आरम्भिक जीवन में 'स्वामी' कहाते थे। अतएव 'सूर स्वामी' को भी नाम-छाप मानना चाहिए। किंतु इन पदों में 'स्वामी' शब्द नाम का अर्थ नहीं है, वरन् श्रीकृष्ण का सूचक है। कुछ पदों में 'सूर प्रभु', 'सूर सुजान' आदि उल्लेख भी मिलते हैं। इनमें भी 'प्रभु', 'मुजान' आदि शब्द नाम के अर्थ न होकर श्रीकृष्ण के द्योतक हैं।

इस विवेचन का निष्कर्ष यह है कि सूरदास का मूल नाम संभवतः 'सूरज' था, जिसका लघु रूप 'सूर' है, जो लोक में अधिक प्रचलित हुआ था। भक्ति मार्ग के अनुयायी होने पर उनके नाम के साथ 'दास' शब्द सम्मिलित हो गया। इस प्रकार सूरदास के चार नाम प्रसिद्ध हुए,—

१ डा. जनार्दन मिश्र का अंग्रेजी शोध-प्रबंध 'सूरदास', पृष्ठ ७

२ अष्टछाप (संपादक—श्री कठमणि शास्त्री), पृष्ठ ६४ की पाद-टिप्पणी।

१ सूरज, २ सूरजदास ३ सूर और ४ सूरदास। इन्हीं नामों की छाप सूर के पदों में मिलती है। 'सूर स्याम' कोई पृथक् नाम-छाप नहीं है, और न इससे संबंधित पद किसी अन्य कवि के रचे हुए हैं। ये सभी पद सूरदास के ही हैं।

वश-परपरा और कुटुंब-परिवार—सूर की रचनाओं के अतः साक्ष्य से और उनके समकालीन एवं परवर्ती विद्वानों के प्रामाणिक बाह्य साक्ष्य से सूरदास की वश-परपरा तथा उनके कुटुंब-परिवार के संबंध में कोई बात ज्ञात नहीं होती है। नाभा जी एवं प्रियादास आदि ने अनेक भक्त जनो के जीवन-वृत्तांत के साथ उनके पारिवारिक व्यक्तियों का भी नामोल्लेख किया है, किंतु सूरदास के संबंध में वे मौन हैं। श्री हरिराय जी के 'भाव प्रकाश' से केवल इतना ज्ञात होता है कि सूर के माता-पिता अत्यंत दरिद्र थे, जिनके चार पुत्रों में से सूरदास सबसे छोटे थे। श्री हरिराय जी ने उनमें से किसी का नामोल्लेख तक नहीं किया।

सूरदास की वश-परपरा और उनके कुटुंब-परिवार के व्यक्तियों के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त न होने का कारण यह जान पड़ता है कि वे बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर घर वालों से पृथक् हो गये थे। बाद में उन्होंने कभी उनसे कोई संबंध नहीं रखा। वे जीवन पर्यंत साधु-संतों एवं भक्त जनो की मंडली में रहे थे, जहां भक्ति-भाव को ही महत्त्व दिया जाता है, लौकिक बातों की ओर किसी की रुचि नहीं होती। सूरदास ने भी अपने भौतिक जीवन के संबंध में किसी को कभी विस्तार से नहीं बतलाया। फलतः उनकी वश-परपरा और उनके कुटुंब-परिवार विषयक विवरण पर अज्ञान एवं अनिश्चय का पर्दा पड़ा रहा।

आधुनिक काल में जब सूरदास के विस्तृत जीवन-वृत्तांत को जानने की उत्सुकता हुई, तब शोधक विद्वानों की दृष्टि 'साहित्य-लहरी' के वश-परिचय वाले पद पर पड़ी, और वे उसके निम्नांकित विवरण पर स्वभावतया ही आकृष्ट हुए,—

प्रथम ही प्रथु-जाग तें, भे प्रगट अद्भुत रूप ।

ब्रह्मराव बिचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥

तासु बस प्रसस भे, भौ चंद चार नवीन ॥

तासु बस अनूप भौ, हरचंद अति विख्यात ॥

आगरे रहि, गोपचल में रह्यौ ता सुत बीर ।

पुत्र जनमें सात वाके महा भट गभीर ॥

भयौ सातों नाम सूरजचंद मद् निकाम ॥

सो समर करि साहि सो, सब गये बिधि के लोक ।

रह्यौ सूरजचंद दृग तें हीन भरि-भरि सोक ॥ .

उक्त पद के विवरण को वे सूरदास की वश-परपरा से जोड़ने के लोभ का स्वरण नहीं कर सके। फलतः इसकी प्रामाणिकता के परीक्षण की भी उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। श्री कृष्णदेव शर्मा द्वारा लिखित और देहरादून में प्रकाशित 'सूर-वश-निर्णय' (रचना-मन् १६४१) नामक पुस्तिका इसी प्रकार की प्रवृत्ति का परिणाम है। किंतु अब यह सिद्ध हो गया है कि 'साहित्य-लहरी' का यह पद प्रक्षिप्त है, इसे भाट जाति के सूरजचंद नामक किसी सामान्य कवि ने अपने वश की गौरव-वृद्धि तथा निजी यश-संवर्धन के प्रलोभन में पड़ कर रचा और 'साहित्य-लहरी' में सम्मिलित कर दिया था। उसका उद्देश्य अपने को अष्टछापी सूरदास से अभिन प्रचलित करने का रहा होगा, जिसकी पूर्ति के लिए उसने वह अपगध करने में सकोच नहीं किया। वस्तुतः सूरजचंद भाट सूरदास से भिन्न कोई परबर्ती कवि था।

इस पद की अप्रामाणिकता के सबध में हम अपने ग्रंथ 'अष्टछाप-परिचय' (पृष्ठ १२०), 'सूर-निर्णय' (पृष्ठ ५७) और साहित्य-लहरी के सटीक संस्करण की 'भूमिका' (पृष्ठ ३८) में विस्तार से लिख चुके हैं। यहाँ पर संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा,—१ सूरदास की प्रकृति अपने भौतिक जीवन पर प्रकाश डालने के विरुद्ध है, अतः यह पद उनके द्वारा रचा हुआ नहीं है, २ श्री हरिराय जी ने सूरदास के अल्पज्ञात जीवन वृत्तांत के अनुसंधान में बड़ा परिश्रम किया था। यदि यह पद सूरदास का रचा होता, तो इसकी जानकारी उन्हें अवश्य होती, और वे उसके अनुसार सूर का वश-डरिचय लिखते। किंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अतएव यह पद प्रामाणिक नहीं है।

'साहित्य-लहरी' के इस प्रक्षिप्त पद में सूरजचंद भाट के पिता का नामोल्लेख नहीं किया गया है। जिन विद्वानों ने इस पद के विवरण को सूरदास पर आरोपित करने की चेष्टा की है, उन्होंने रामदास को उनका पिता मान लिया है, जो वस्तुतः अकबरी दरबार के गायक ग्वालियरी सूरदास के पिता का नाम है। कुछ विद्वानों ने रामचंद्र नाम की कल्पना कर ली है। डा. हरिहरनाथ टंडन ने 'वार्ता साहित्य' का जीवनी-स्वरूप अध्ययन शीर्षक के अपने शोध-प्रबंध में वार्ताओं की प्रामाणिकता का समर्थन किया है। किंतु उन्होंने न मालूम किस आधार पर सूरदास के पिता का नाम रामदास लिखा है (देखिये, 'वार्ता साहित्य', पृष्ठ २५१), जब कि उन्होंने स्वीकार किया है,—'अष्टछाप और वल्लभ प्रदाय' तथा 'सूर-निर्णय' आदि में इसके सबध में जो लिखा जा चुका है, उससे अधिक और विशेष महत्त्व की सामग्री मुझे नहीं मिली।' (वार्ता साहित्य—डा. हरिहरनाथ टंडन, पृष्ठ २५२)

निष्कर्ष यह है कि सूरदास की वश-परपरा और उनके कुटुंब-परिवार का प्रामाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। उनमें से किसी का नामोल्लेख भी नहीं मिलता है। रामदास अथवा रामचंद्र सूरदास के पिता कदापि नहीं थे।

बाल्य - काल—सूरदास जी का पिता एक निर्धन ग्रामीण ब्राह्मण था, और उनकी माता एक सामान्य गृहिणी थी। उनके चार पुत्र थे, जिनमें सूरदास सबसे छोटे थे। जब वे उत्पन्न हुए, तब उनके माता-पिता हर्षित होने की अपेक्षा अत्यंत शोकाकुल हो गये थे। इसका कारण घर की दरिद्रता थी। उनके पिता को अपनी विपन्नता के कारण पहले ही स्त्री-पुत्रों के मरण-पोषण में बड़ी कठिनाई हो रही थी। किंतु जब सूरदास के रूप में एक जन्माध शिशु का जन्म हुआ, तब उसे यह चिंता सताने लगी कि वह अपनी दीन हीन दशा में इस विकलांग बालक का पालन-पोषण किस प्रकार कर सकेगा। ऐसी परिस्थिति में सूरदास इस भू-तल पर अवतीर्ण होते ही अपने माता-पिता एवं भाईयो आदि को भार स्वरूप जान पड़ने लगे थे। उसके कारण उन्हें अपने आत्मीय जनो का सहज स्नेह कभी प्राप्त नहीं हुआ। फलतः उनका बाल्यकाल अत्यंत उपेक्षा एवं अपमान के वातावरण में बीतने लगा।

गृह-त्याग—जब तक वे अबोध थे, तब तक उन्हें अपनी दुदशा का अनुभव नहीं हुआ था, किंतु जैसे ही वे कुछ समझने-बूझने लगे, उन्हें अपनी दयनीय स्थिति में घुटन जान पड़ने लगी। यहाँ तक कि बाल्यावस्था में ही उन्हें अपनी स्थिति असहनीय हो गई। फलतः वे अपने माता-पिता, बहु-बोधव और सगी-सार्थियों को छोड़ कर अकेले ही घर से चल दिये। उनके घर वालों ने भी उन्हें रोकने की कोई खास चेष्टा नहीं की।

उस समय सूरदास की जैसी मनोदशा थी, उसका संकेत उनके निम्नांकित पद में मिलता है। यद्यपि यह पद गोपियों के सबध में कहा गया है, किंतु यह सूरदास की तत्कालीन मनोदशा का भी सूचक है,—

विमुख जननि को संग न कीजें ।

इनके विमुख वचन सुनि खवननि, दिन-दिन देही छीजे ॥

भोकों नेंकु नहीं ये भावत, परवस को कहा कीजें ॥

धिक इहि घर, धिक इन गुरुजन को, इनमें नहीं बसीजें ॥२५४५॥

सीही गाँव के बाहर तालाब के तट पर—जिस समय अर्धे बालक सूरदास अपनी लाठी टेकते हुए घर से निकले थे, उस समय पूव सस्कार वश उनके हृदय में विरक्ति भावना और भगवद् भक्ति का उदय हो गया था। वे हरि-नाम का जाप करते हुए सीही गाँव के बाहर आ गये। फिर वहाँ से चार कोस दूर एक तालाब के तट पर पहुँच कर उन्होंने निकटवर्ती पीपल वृक्ष की छाया में विश्राम किया। अपराह्न का समय था, प्यास से उनका गला सूख रहा था। अतएव उन्होंने जी भर कर पानी पिष्ट। फिर वे आगामी योजना पर विचार करने लगे।

वाक् - सिद्धि—भगवान् बड़े दयालु है। जिसका कोई महारा नहीं, उसे वे आश्रय प्रदान करते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। उसके कारण जहाँ सूरदास को जन्माधता एवं दरिद्रता का अभिशाप मिला था, वहाँ उन्हे वाक्-सिद्धि का वरदान भी प्राप्त था। वह वरदान उन्हे शकुन विद्या और काव्य-संगीतादि कलाओं की जन्मजात प्रतिभा के रूप में प्रतिफलित हुआ था। उनका कठ-स्वर जन्म से ही बड़ा मधुर था। वे शकुन विचार कर जो कुछ कहते थे, वह सत्य होता था। उसके साथ ही वे मधुर कठ से काव्यबद्ध ऐसा सुंदर गायन करते थे, जो श्रोताओं को मुग्ध कर देता था। उनके वे दैवी गुण उनमें बाल्यावस्था से ही प्रकाशित होने लगे थे।

जिस समय बालक सूरदाम तालाब के तटवर्ती पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, उन्ही समय उम गाँव का जमींदार अपनी खोई हुई दस गायों को ढूँढ़ता हुआ वहाँ आ पहुँचा। सूरदास ने शकुन विचार कर उन गायों के मिलने का ठिकाना जमींदार को बतलाया। संयोग से वे गायें उसी स्थान पर मिल गईं। इससे वह जमींदार बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पहले तो सूरदास का उनके घर वापिस भेजने की चेष्टा की, किन्तु जब उसे ज्ञात हुआ कि वे वहाँ से नहीं जावेंगे, तब उसने उसी स्थल पर उनके रहन-सहन और खान-पान की यथोचित व्यवस्था कर दी। उनकी टहना-चाकरी के लिए एक सेवक नियुक्त कर दिया, और उनके निवास के लिए तालाब के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी बनवा दी। इस प्रकार निराश्रित सूरदास को उनकी वाक् सिद्धि के कारण अनायास ही आश्रय मिल गया।

सूरदास की शकुन विद्या विषयक दक्षता का उल्लेख श्री हरिराय जी ने अपने भावात्मक कथन द्वारा किया है^१। यद्यपि इसका समर्थन किसी अन्य सूत्र से नहीं होता, तथापि उनके पदों से स्पष्ट है कि वे ज्योतिष विद्या के दोनों अंगों—फलित एवं गणित के अच्छे जानकार थे। उनके आरंभिक जीवन की सफलता में शकुन विद्या बड़ी सहायक हुई थी। उसी के कारण उन जैसे निराश्रित अर्धे बालक को सुखद आश्रय मिला था, और जीवन-यापन की समस्त सुविधाएँ प्राप्त हुई थी।

भक्ति-साधना और ज्ञानार्जन—सीही गाँव के बाहर का वह एकान्त स्थल सूरदास की जीवन-यात्रा का प्रथम पड़ाव बना। वहाँ पर उन्हे जो वातावरण मिला, वह उनके घर से सबंधा भिन्न था। घर पर वे उपेक्षित एवं अमानित होने के कारण क्षुब्ध तथा अशांत रहते थे। उस स्थल पर उन्हे जो आदर एवं सम्मान मिला उससे वे जीवन में प्रथम बार शांति का अनुभव करने लगे। उन्होंने सतीष की साँस ली, और भगवान् को धन्यवाद दिया। वे वहाँ सुख पूर्वक रहत हुए भक्ति-साधना एवं ज्ञानार्जन में लग गये।

सूरदास की शकुन विद्या और उनके मनोरम गायन के कारण वह स्थल शीघ्र ही बड़ा प्रसिद्ध हो गया। शकुन पूछने वालों और गान-प्रेमियों की वहाँ भीड़ रहने लगी। उसके साथ ही साधु-सत एवं गुणी जन भी घूमते फिरते वहाँ आकर टिकने लगे। सूरदास उन सबके साथ यथोचित व्यवहार किया करते थे। वे शकुन पूछने वाले व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर देकर और गान-प्रेमियों को गायन से संतुष्ट कर शीघ्र विदा कर देते थे, किंतु साधु-सतों एवं गुणी जनों को आग्रह पूर्वक वहीं रोक लेते थे। उनसे वे धर्मोपासना, ज्ञान विज्ञान एवं विभिन्न प्रकार की विद्याओं एवं कलाओं की जानकारी प्राप्त करते थे। उस काल के साधु-सत चलते-फिरते विद्यालय थे। यायावरी वृत्ति के वे सत जन जहाँ अस्थायी रूप में रुक जाते थे, वहाँ ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लगती थी। इस प्रकार का सुयोग चातुर्मास्य के समय प्रायः मिलता था। सूरदास उससे पूरा लाभ उठाते थे।

सूर साहित्य के सभी अध्येता एवं आलोचक गण एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि सूरदास परम भक्त और अनुपम ज्ञानी थे। वे कई भाषाओं को जानते थे और उनका शब्द-भंडार अत्यंत समृद्ध था। वे सुकठ गायक एवं रससिद्ध कवि होने के साथ ही साथ संगीत शास्त्र एवं काव्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। पुराणादि धर्म ग्रंथों में उनकी गहरी पेश थी। यह सब एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए किस प्रकार संभव हुआ, यह आधुनिक आलोचकों के लिए एक अनबूझ पहेली जान पड़ती है।

यह निर्विवाद तथ्य है कि सूरदास को किसी विद्यालय में विधि-पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। नेत्रहीन होने के कारण 'मसि-कागद छोयी नहीं' की उक्ति कबीर से अधिक उनके लिए चरितार्थ होती है। सूरदास ने धर्मोपासना एवं ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ प्राप्त किया, वह सब सत्संग से किया था। कबीर भी इसी प्रकार महाज्ञानी हुए थे। फलतः सूरदास ने पूर्व संस्कार, जन्मजात प्रतिभा, भगवत् कृपा और निजी साधना एवं अभ्यास के द्वारा छोटी आयु में ही विविध विद्याओं एवं कलाओं की जानकारी प्राप्त कर ली थी। बाद में उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही थी।

ख्याति और प्रतिष्ठा—सूरदास के अनुपम गुणों के कारण उनकी ख्याति सीढ़ी क्षेत्र में दूर-दूर तक हो गई थी। अनेक स्थानों से बहुत मख्यक व्यक्ति उनके पास आने लगे। कोई उनसे शकुन पूछता था, तो कोई उनके मधुर संगीत का आनंद प्राप्त करता था। सब लोग उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, और धन-धान्य एवं वस्त्राभूषणादि की उन्हें भेंट देते थे। उनका महत्त्व खूब बढ़ गया और वे वहाँ भूजे जाने लगे। इससे उनके पास यथेष्ट वैभव हो गया था। झोपड़ी के स्थान पर सुंदर भवन बन गया। वे 'स्वामीजी' कहे जाने लगे, और अनेक व्यक्ति उनके शिष्य-सेवक होकर दिव्य-रस उनकी सेवा-चाकरी करने लगे। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई।

व्याकुलता का अनुभव—आदर-सन्मान और धन वैभव की कमी न होने पर भी सूर स्वामी के मन को पूरा शांति नहीं मिल पा रही थी। वे कभी कभी बड़े व्याकुल हो जाते थे। इसका कारण उनकी ममज्ञा में नहीं आता था। उन्होंने सोचा, उनकी विकलता का कारण कदाचित् उनकी जन्माघता है। मानव तन में नेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंद्रिय है। नेत्रहीन के लिए यह भौतिक जगत् अधकारपूर्ण होता है। इसका अनुभव करते ही वे अत्यंत विह्वल हो जाते थे। उनके विनय सबधी कुछ पद इस तथ्य के द्योतक हैं कि जीवन और जगत् की गति-विधियों से चाक्षुष सम्पर्क न कर सकने के कारण उन्हें मर्मांतक वेदना होती थी। नेत्रहीनता अन्य विकलांगता से उद्भिन्न होने पर वे कभी-कभी भगवान् के प्रति व्यग्न-वचन भी कहने लगते थे।

एक पद में सूरदास अपने उपास्य देव के त्याग और दान पर व्यंग्योक्ति करते हुए कहते हैं,—बड़े त्यागी और दानी कहलाते हो। तुमने जिनको जब कभी कुछ दिया है, वह किसी कारण से दिया है। सूरदास के साथ वैसा कोई कारण नहीं था, अतः उसे नेत्र भी नहीं दिये,—

कहावत ऐसे त्यागी दानि ।

चार पदारथ दिए सुदामाहिं अरु गुरु के सुत अनि ।

रावन के दस मस्तक छेदे, सर गहि सारंग-पानि ।

लका दई विभीषन जन को, पूरवली पहिचानि ॥

विप्र सुदामा कियो अजाची, प्रीति पुरातन जानि ।

‘सूरदास’ सो कहा निहोरी, नैननि हू की हानि ॥१३५॥

अन्य पद में वे अपने उपास्य देव से माना झगड़ ही पड़े है। झुझलाहट और खीझ में वे उनसे पूछने लगते हैं—‘तुम्हारा यह गोविंद नाम किसने रखा है? गोविंद तो इंद्रियों के दाता-स्वामी होते हैं, किंतु तुमने मुझे जन्म से ही नेत्र जैसी प्रधान इंद्रिय से रहित कर मेरे साथ अत्यंत निष्ठुरता का व्यवहार किया है। वे कहते हैं,—

किन तेरी गोविंद नाम धर्यौ ?

‘सूर’ की विरियां निठुर होइ बैठे, जनम अध कर्यौ ॥

एक अन्य पद में वे अपनी जन्माघता के अभिशाप से त्राण पाने के लिए आर्त्तनाद करते हुए भगवान् रुक्मणी-रमण को पुकार कर कहते हैं,—

तब विलब नहिं कियो, जब हिरनाकुस मार्यौ ।

तब विलब नहिं कियो, केस गहि कस पछार्यौ ॥

तब विलब नहिं कियो, सोस दस रावन कट्टे ।

तब विलब नहिं कियो, सबै दानव बहपट्टे ॥

कर जोरि ‘सूर’ विनती करै, सुनहु न हो रुक्मिनि-रमन ।

काटो न फब मो अध के, अब विलब कारण कवन ? १८१॥

दिव्यदृष्टि की प्राप्ति—सूरदास की वह आर्त्त पुकार भगवान् श्रीहरि ने मानो सुन ली, और उनकी कृपा से वे दिव्यदृष्टि सपन्न हो गये । बाह्य चक्षुओं का अभाव तब उहे कष्ट नहीं पहुँचाता था । बल्कि वे जीवन एव जगत् की समस्त गति विधियों को चम चक्षुओं वाले व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्टता से देखते हुए यथार्थ रूप में उनका कथन एव गायन करने लगे । उनके उस अनौकिक गुण के कारण सब लोग उन्हें चमत्कारी महात्मा मानते थे । उससे सूर स्वामी के आदर-सन्मान और धन वैभव में भी वृद्धि होने लगी ।

आकर्षक व्यक्तित्व और माया-जाल—इस प्रकार सूरदास की आयु १८ वर्ष की हो गई । उनका व्यक्तित्व आकर्षक और शारीरिक गठन सुंदर था । वे गौरवर्ण, पुष्ट शरीर तथा लंबे कद के सुडौल एव सुदृढ़ युवक थे । उनके पास यथेष्ट वैभव था, और सुख से जीवन-यापन के सभी साधन उन्हें सुलभ थे । यदि कमी थी, तो केवल चम-चक्षुओं की । उसकी सुखद संपूर्ति भगवद्दत्त अतदृष्टि से हो गई थी । किंतु माया को अभी उनकी कठिन परीक्षा लेनी थी । वह उनके चारों ओर अपना मोह जाल फैलाने लगी । उनके यौवन की उन्मादपूर्ण अवस्था का उसे बल मिला था । फलतः सूर स्वामी माया-जाल में फँस गये । उनका भक्ति-भाव तिरोहित और ज्ञान-वैराग्य शिथिल होने लगा । वे विलासतापूर्ण जीवन-यापन की ओर उन्मुख हुए । पर भक्त-वत्सल भगवान् ने उन्हें बचा लिया । वे यह नहीं चाहते थे कि ससारी जीवों की भाँति सूरदास भी माया-जाल में फँस कर अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दे । उन्हें तो उनके द्वारा ससारी जीवों का कल्याण कराना था । फलतः उसी के अनुरूप परिस्थिति पैदा कर दी ।

आत्म-बोध—एक रात्रि को जब वे सो रहे थे, तब अचानक उनकी आँखें खुल गईं । वे अपनी वर्तमान दशा पर सहसा विचार करने लगे । उन्हें बोध हुआ कि उनका अब तक का जीवन व्यर्थ गया । उस स्थल पर रहने का उनका जो उद्देश्य था, उसकी किंचित भी पूर्ति नहीं हो सकी । वे माया-जाल में फँस कर अपने लक्ष्य को भूल गये । उस विचार के आते ही उन्हें घोर मानसिक वेदना होने लगी, और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे । उस समय की मनोदशा उनके अनेक पदों में अभिव्यक्त हुई है ।

निम्नांकित पद में उन्होंने माया की प्रबलता का कथन इस प्रकार किया है,—

हरि, तेरी भजन कियौ न जाइ ।

कहा करौ तेरी प्रबल माया, बेति मन भरमाइ ॥

जब आबौ साधु सगति, कछुक मन ठहराइ ।

उयौ गयब अन्हाइ सरिता, बहुरि बहै सुमाइ ॥

वेष धरि - धरि हरयो पर धन, साधु - साधु कहाइ ।

जैसे नटवा लोभ कारन, करत स्वाग बनाइ ॥

करौ जतन, न भजौ तुमकौ, कछुक मन उपजाइ ।

‘सूर’ प्रभु की सबल माया, देति मोहि झुलाइ ॥४५॥

उस समय के विलासोन्मुख जीवन-यापन और ठाट बाट के रहन-सहन की निंदा उनके निम्नांकित पदों में इस प्रकार की गई है,—

१ आछौ गात अकारथ गारयौ ।

निसि-दिन विषय-विलासनि बिलसत, फूटि गई तब चार्यौ ॥

अब लागी पछितान पाइ दुख, दीन दई की मारयौ ।

तात कहत दयालु देव-मनि, काहै ‘सूर’ विसार्यौ ॥१०१॥

२ औसर हारयौ रे, त हार्यौ ।

मानुष जनम पाइ नर बौरे, हरि कौ भजन बिसार्यौ ॥

पहिरि पटवर, करि आडबर, यह तन मूढ सिंगार्यौ ॥

हरि भजि, विलब छाँडि ‘सूरज’ सठ, ऊँचें ढेर पुकार्यौ ॥३३६॥

निम्नांकित पद में उन्होंने ‘स्वामी’ बनने का पश्चाताप करते हुए कहा है,—

किते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोए ।

तेल लगाइ कियौ रुचि मदन, बस्तर मलि-मलि धोए ।

तिलक बनाइ चले स्वामी ह्वै, विषयनि के मुख जोए ॥

‘सूर’ अधम की कहौ कौन गति, उबर भरे, परि सोए ॥५२॥

सीही क्षेत्र का परित्याग—सूरदास उस रात्रि की शेष अवधि में तनिक भी नहीं सो सके थे। उनका मन आत्म-ग्लानि से छटपटाता रहा था। प्रातः काल होते ही उन्होंने सेवक भेज कर अपने दृव्यार्थी पिता को बुलवाया, और अपना समस्त वैभव उसे सौंप दिया। फिर वे केवल एक बस्त्र धारण कर और लाठी लेकर सीही क्षेत्र से चल दिये।

सूरदास की तत्कालीन मनोदशा का संकेत निम्न पद में मिलता है,—

हरि - रस तौ अब जाइ कहूँ लहियै ।

गएँ सोच आएँ नहिँ आनंद, ऐसी मारग गहिय ॥

ऐसी जो आबँ या मन मे, तौ सुख कहाँ लौ कहियै ।

अधट सिद्धि नव निधि ‘सूरज’ प्रभु, लीजै जो कछु चाहियै ॥३६१॥

उनके शिष्य-सेवकों में से जो माया में ग्रस्त थे, वे उसी स्थल पर रह गये, किंतु जो मच्चे साधक थे, वे उनके साथ ही लिये। इस प्रकार सूरदास ने स १५५३ में अपनी १८ वर्ष की आयु में अपने जन्म और आरम्भिक जीवन से सबधित सीही क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ दिया।

मथुरा में—सीही क्षेत्र को छोड़ने के अनंतर सूरदास श्रीकृष्ण के जन्म-स्थान मथुरा नगर की ओर चल दिये। मार्ग के कतिपय स्थलों में रुकते हुए वे स १५५४ के लगभग मथुरा पहुँचे, और वहाँ के यमुना तटवर्ती विश्राम घाट पर उन्होंने डेरा डाला। मथुरा की परंपरागत धार्मिक महत्ता से वे बड़े प्रभावित थे, किंतु वहाँ की तात्कालिक भौतिक स्थिति को देख कर उन्हें बड़ी निराशा हुई। कारण यह था कि उस काल में मथुरा मंडल दिल्ली के सुलतान सिकंदर लोदी की मजहबी तानाशाही से आतंकित एवं उत्पीड़ित था।

मथुरा निवासियों ने सूरदास को बतलाया कि इस नगर की स्थिति पहले और भी अधिक शोचनीय थी। सुलतान के स्थानीय राजकर्मचारी गण हिंदुओं को यमुना में स्नान तक नहीं करने देते थे, और उनके धार्मिक कृत्यों में अनेक बाधाएँ डालते थे। उनके अमानवीय व्यवहार से तब मथुरा की हिंदू जनता में हा-हाकार मचा हुआ था। प्रायः ४ वर्ष पूर्व स १५५० के लगभग वहाँ पर वल्लभ मट्ट नामक एक तेजस्वी युवक धर्माचार्य आये थे। उन्होंने अपने आत्म-बल से सुलतान और उसके कर्मचारियों को प्रभावित कर मथुरा की हिंदू जनता के लिए कुछ धार्मिक सुविधाएँ दिला दी थी, किंतु वहाँ की स्थिति फिर भी बड़ी तनावपूर्ण बनी रही। हिंदू जनता राजकीय भय के वातावरण में बड़ी कठिनता से जीवन-यापन कर रही थी।

सूरदास के निम्नांकित पद में कस के आतंक से भयभीत गोप-समाज की मनो-दशा का कथन हुआ है, किंतु उसके व्याज से मथुरा की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है,—

हम अहीर ब्रजवासी लोग ।

सिर पर कस मधुपुरी बैठ्यौ, छिनकहि मैं करि डारै सोग ॥

फूँकि-फूँकि धरनी पग धारौ, सहा कठिन ये समौ अजोग ॥२५४॥

सूरदास मथुरा जैसे सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान में स्थायी रूप से निवास करने का आये थे, किंतु वहाँ की भयावह स्थिति के कारण उनका मन नहीं रम सका। उनकी चमत्कारपूर्ण शकुन विद्या और प्रभावशाली गायन कला के कारण उन्हें वहाँ धन तथा यश की जो प्राप्ति होने लगी, वह भी उनके मथुरा-निवास में बाधक बन गई। कारण यह था कि उनकी समृद्धि और प्रतिष्ठा के कारण जहाँ मथुरा के यवन राज-कर्मचारी उनसे ईर्ष्या करने लगे, वहाँ तीर्थ-पुरोहितों एवं पंडा-पुजारियों को अपनी आजीविका में कमी आने की आशंका होने लगी।

सूरदास को न तो धन की चाह थी, और न यश की। वे तो निश्चित होकर भगवत्-भजन करना चाहते थे, किंतु मथुरा नगर की तत्कालीन स्थिति में वह सम्भव

नहीं था। ब्रज के अन्य धार्मिक स्थल गोकुल एवं गोवर्धन भी तब तक आवास के अनुकूल नहीं बन सके थे। वृंदावन, नदगाँव बरसाना, कामवन तो सघन वनों से आच्छादित थे। अतएव सूरदास को मथुरा मंडल से हट कर अन्यत्र जाना आवश्यक हो गया था।

उस समय सूरदास की जैसी मनोदशा थी उसका सकेत 'देवहूति कपिल सवाद' नामक उनकी रचना में मिलता है। उसमें भक्तजनों के कर्त्तव्य का निर्देश करते हुए कहा गया है,—‘उन्हे अधिक प्राप्ति का उद्योग छोड़ देना चाहिए, और ऐसे स्थान पर जाकर निवास करना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार का भय न हो। यदि तीर्थ स्थान में भय का वातावरण हो, तब उसका भी परित्याग कर देना चाहिए —

बहुत कौ उद्यम परिहरें । निभय ठौर बसेरौ करें ॥

तीरथ हू में जो भय होइ । ताहू ठाउँ परिहरें सोइ ॥

‘रेणुका तीर्थ’ की ओर—जब मथुरा मंडल के किसी स्थल पर सूरदास का ठिकना सम्भव नहीं हुआ, तब वे अन्यत्र जाने का विचार करने लगे। वे किसी ऐसे स्थल पर जाना चाहते थे, जहाँ वे शकुन पूछने वाले अवाच्छनीय व्यक्तियों और गायन सुनने वाले तमाशबीनों की शोड से बचते हुए निभय एवं शांत चित्त से अपनी भक्ति साधना कर सकें। साथ ही वह श्रीकृष्ण के लीला धाम से अधिक दूर भी नहीं रहना चाहते थे। इस प्रकार के स्थल की खोज में वे मथुरा से आगरा की ओर चल दिये। उनके साथ कुछ बिषवसनीय शिष्य—सेवक थे। वे माग में कई स्थलों पर रुके, किंतु वे उन्हें अपनी रुचि के अनुकूल ज्ञात नहीं हुए। फिर वे आगे बढ़ कर ‘रेणुका तीर्थ’ में पहुँचे और वहाँ के एक स्थल पर उन्होंने डेरा डाला।

सूरदास के समय में रेणुका तीर्थ एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल था। उसके सबंध में परंपरा से यह किंवदन्ती प्रचलित है कि पुरातन काल में वहाँ परशुराम जी के माता-पिता रेणुका एवं जमदग्नि ऋषि का आश्रम था। पाँडवों ने अपने बनोवास के काल में वहाँ तपस्या की थी। उस स्थल के धार्मिक महत्व के साथ ही साथ उसकी सामाजिक महत्ता भी थी, क्योंकि यमुना के जल-माग से यात्रा एवं व्यापार करने वाला का वह मुख्य पड़ाव था। वहाँ के धार्मिक वातावरण के कारण वह साधु-संतों एवं धार्मिक जनों के आवागमन का केन्द्र बना हुआ था। सूरदास को वह स्थान अपनी साधना के लिए उपयुक्त ज्ञात हुआ।

‘गऊघाट’ पर—रेणुका तीर्थ के निकट यमुना तटवर्ती ‘गऊघाट’ नामक एक एकांत एवं रमणीक ऊँचे स्थल को सूरदास ने अपने आवास तथा भजन ध्यान के लिए पसंद किया। उनके शिष्य-सेवकों ने वहाँ कुटी बना दी। सूरदास वहाँ रह कर अपनी उपासना-भक्ति एवं सगीत-साधना में लग गये। ऐसा अनुमान है कि सूरदास ने स १५५५ के लगभग रेणुका तीर्थ के ‘गऊघाट’ पर आकर निवास किया था। सीढ़ी के पश्चात् वह उनकी भक्ति-साधना का द्वितीय स्थल था।

इस समय ‘गऊघाट’ आगरा से प्राय १५ किलोमीटर की दूरी पर है। इसके निकट रेणुका तीर्थ, पाडवों का तप-स्थल और कैलास आदि कई धार्मिक स्थान हैं। गऊघाट से प्राय १ किलोमीटर आगरा की ओर एक अन्य जीण स्थल है, जिसको सरवर सुलतान की समाधि कहा जाता है। सरवर सुलतान एक चमत्कारी मुसलमान फकीर था, जिसके प्रति कुछ हिंदुओं की भी आस्था थी। उस फकीर की समाधि ने नीचे की ओर भरवनाथ का मंदिर है। इन सबसे ज्ञात होता है कि सूरदास के समय में गऊघाट एक ऐसा पुण्य स्थल था, जिसके ओर-पास अनेक धर्म-स्थान थे। इनसे उसकी धार्मिक महत्ता और अच्छा प्रकाश पड़ता है।

‘गऊघाट’ पर निवास करते समय सूरदास को धनप्राण साधु-संतों और विविध विद्याओं एवं कलाओं के गुणी जनो से संपर्क करने का स्वर्णिम सुयोग प्राप्त हुआ था। उसके कारण उनकी धर्म-निष्ठा, भक्ति-भावना और कलाप्रियता की अत्यधिक उन्नति हुई थी। जब वे गऊघाट पर आकर रहे थे, तब निकटवर्ती ग्वालियर राज्य पर मानसिंह तोमर (शासन काल स १५४३-स १५७६) का आधिपत्य था। तोमर नरेश सगीत कला का विशेषज्ञ और सगीतज्ञों का बड़ा आश्रयदाता था। उसके दरबार में उस काल के अनेक महान् सगीतज्ञ थे, जिनमें बैजू, बक्सू, पाण्डवीय, लोहग, महमूद और कण प्रमुख थे। उन सबने सगीत की तत्कालीन शास्त्रीय एवं लोक शैलियों का समन्वय कर एक नवीन गायन-शैली का प्रचार किया था, जो ‘ध्रुपद’ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। वे सब महान् सगीतज्ञ रेणुका तीर्थ की धार्मिक महत्ता के कारण गऊघाट पर भी जाते रहे होंगे, जिनके सत्संग में सूरदास का सगीत कला में पारंगत होना स्वामाबिक था।

जब से सूरदास ‘गऊघाट’ पर आये थे, तब से उनके मन, मस्तिष्क और अतस्तल में ज्ञान-वैराग्य की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी। उसने उन्हें शत्रुन विद्या की चमत्कारिता से विमुख कर दीनतापूर्ण दास्य भाव की ओर अधिकाधिक उन्मुख कर दिया था। उनका अधिकांश समय तपस्या एवं भगवद्-भजन के साथ-साथ ज्ञान-वैराग्य, दीनता और दास्य विषयक पदों की रचना एवं उनके गायन में बीतता था। आशु कविता में कुशल, सगीत कला ने निष्णात और मधुर कठ के धनी

होने के कारण वे पदों की तात्कालिक रचना द्वारा उन्हें ताल, स्वर, लय और राग बढ़ कर मनोरम शैली में गाया करते थे। उनका गायन ऐसा प्रभावोत्पादक होता था कि सुनने वाले आत्म-विभोर हो जाते थे। उनमें से अनेक श्रद्धालु जन सूरदास के शिष्य-सेवक हो गये थे। उनके कारण सीही की भाँति गऊघाट क्षेत्र में भी 'सूरस्वामी' के रूप में उनकी बड़ी ख्याति हुई थी।

उस स्थल पर सूर स्वामी अपनी साधना की उच्चतर भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित थे। वे तपस्या की अग्नि में तप कर खरे कुंदन की भाँति दीनता के दैदीप्यमान स्वरूप हो गये। दुनिया चाहे उन्हें कितना ही बड़ा महात्मा मानती थी, किंतु वे स्वयं अपनी उस स्थिति से सतुष्ट नहीं थे। उनके मन को पूर्ण शांति नहीं मिल सकी थी, जिसे पाने के लिए वे अत्यंत व्याकुल थे। वह एक ऐसा विरोधाभास था, जिसे चेष्टा करने पर भी वे नहीं समझ पा रहे थे। जिस समय सूर स्वामी मानसिक अशांति के अपार पारावार में डुबकियाँ लगा रहे थे, उसी समय ऐसा सयोग उपस्थित हुआ जिसने उन्हें शांति के कगार पर पहुँचा दिया। वह सयोग पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी के गऊघाट पर आने से उपस्थित हुआ था।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि सूरदास के जन्म से लेकर उनके 'गऊघाट' के निवास-काल तक का यह समस्त विवरण श्री हरिराय जी द्वारा संपादित 'भावनात्मक' चौरासी वैष्णवन की वार्ता में प्राप्त 'सूरदास की वार्ता' के आरम्भिक उल्लेख पर आधारित था। अब आगे का वृत्तांत श्री गोकुलनाथ जी द्वारा कथित 'मूल' और श्री हरिराय जी कृत 'भावनात्मक' वार्ता के संयुक्त विवरण के अनुसार लिखा जावेगा।

श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट—'मूल' चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अंतर्गत 'सूरदास की वार्ता' का आरम्भ करते हुए श्री गोकुलनाथ जी ने कहा है—'एक समै श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अडैल तै ब्रज की पधारे। तहां आप गऊघाट ऊपर उतरे। सो गऊघाट के ऊपर सूरदास जी कौ स्थल हतौ।' वह घटना स १५६७ की है। उस समय श्री वल्लभाचार्य जी अपने निवास-स्थान अडैल से ब्रज के गोवधन गाव को जाते हुए गऊघाट पर रुके थे। उन्होंने अपने परिकर सहित वहां विश्राम करने के लिए पड़ाव डाला था। उससे पहले वे अपने दार्शनिक सिद्धांत और भक्ति संप्रदाय के प्रचाराथ तीन बार देशव्यापी पद-यात्राएँ कर चुके थे। उस अवसर पर उन्होंने शांकर मायावाद और विविध धर्म संप्रदायों के पाखंडवाद का खंडन कर विशुद्ध ब्रह्मवाद और पुष्टिमार्गीय प्रेमलक्षणा भक्ति का प्रचार किया था। उन्होंने ऐसे जीवन-दर्शन को प्रचलित किया, जो मानवीय साधनों की अपेक्षा भगवद् अनुग्रह को प्रधानता देता है।

श्री वल्लभाचार्य जी अपनी देशव्यापी यात्राओं के प्रसंग में दो बार पहले भी मथुरा मंडल में जा चुके थे। एक बार वे स १५५० में वहाँ गये थे, जब उन्होंने दिल्ली के सुलतान सिकंदर लोदी की मजहबी तानाशाही से उत्पीड़ित मथुरावासियों को कुछ धार्मिक सुविधाएँ दिलाई थी। उस समय सूरदास सीही क्षेत्र में थे। किंतु जब वे वहाँ से मथुरा आये, तब उन्होंने ब्रज-वासियों द्वारा श्री आचार्य जी की धार्मिक महत्ता को सुना था। दूसरी बार श्री आचार्य जी स १५५६ में मथुरा गये थे। तब उन्होंने गोवधन की गिरिराज पहाड़ी पर श्रीनाथ जी के देव स्वरूप को प्रतिष्ठित कर उनकी सेवा-पूजा की आरम्भिक व्यवस्था की थी। उस समय सूरदास जी गऊघाट पर निवास करते थे किंतु तब उन्हें श्री आचार्य जी का कोई समाचार नहीं मिला था।

अब की वार वे अपनी तृतीय यात्रा की समाप्ति के अनंतर स १५६७ के आरम्भ में उधर आये थे। तब तक वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके थे। उस अवसर पर उनके साथ उनकी युवती बधू और कुछ निजी शिष्य-सेवक थे। वे गिरिराज जी की परिक्रमा श्रीनाथ जी के दर्शन और उनकी सेवा-पूजा को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से गोवधन जा रहे थे। जब वे गऊघाट पर आकर रुके, तभी सूरदास को उनके आगमन का समाचार मिल गया। वे उनसे भेंट करने को बड़े उत्सुक हुए। उधर श्री वल्लभाचार्य जी को भी गऊघाट निवासियों से ज्ञात हुआ कि वहाँ सूर स्वामी नामक एक अघे भक्तजन निवास करते हैं, जो बड़ी सुंदर रीति से गाते हैं। आचार्य जी को उनका गायन सुनने की इच्छा हुई। उसी समय सूरदास अपने कुछ शिष्य-सेवकों के साथ श्री आचार्य जी के डेरा में आये। उन्होंने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम किया। आचार्य जी ने उनसे कहा—‘सूर! कुछ भगवद् यश का गायन करो।’

सूरदास ने गायन आरम्भ किया। उस समय मध्याह्न का समय था, अतएव उस काल के ‘सारंग’ राग में उन्होंने दो पद गाये। उन दिनों सूरदास की जैसी मनोदशा थी उसी के अनुरूप उन्होंने पद-गान किया था। उसमें उन्होंने अतिशय दीनता प्रकट करते हुए भगवान् श्रीहरि से अपने उद्धार की आकुलतापूर्ण प्रार्थना की थी। उक्त पदों के कुछ अंश इस प्रकार हैं,—

१ हरि, हौं सब पतितनि को नायक ।

को करि सक बराबरि मेरी, और नहीं कोउ लायक ॥

जो प्रभु अजामील कौं दो-हौ, सो पादो लिखि पाऊ ।

तो बिस्वास होइ मन मेरे, औरौ पतित बुलाऊँ ॥

होडा-होडी मनहि भावते, किए पाप भरि पेट ।

ते सब पतित पाँय-तर डारौं, यहै हमारी भेंट ॥

बहुत भरोसो जानि तुम्हारौ, अघ कीन्हें भरि भाँडो ।

सौज वेगि निबेरि सुरत हो, ‘सूर’ पतित को टाँडो ॥१४६॥

२ प्रभु ! हौ सब पतितनि को टीकौ ।

और पतित सब दिवस चारि के, हौं तौ जन्मत ही कौ ॥

कोउ न समरघ अघ करिबे कौं, खेचि कहत हौं लीकौ ।

मरियत लाज 'सूर' पतितनि मे, मोहू तैं को नीकौ । ॥१३८॥

श्री वल्लभाचार्य जी सूरदास के इन पदों की स्वर-लहरी एवं गायन शैली से तो बड़े प्रभावित हुए, किंतु उनमें वर्णित अधीरता पूर्ण निराशा की भावना को उन्होंने पसंद नहीं किया । वे सूरदास को सान्त्वना देते हुए बोले — 'तुम तो 'सूर' (बीर) हो, फिर इस प्रकार क्यों गिड़गिड़ाते हो ? अधीरता और निराशा का कथन करने की अपेक्षा भगवद्-लीला का गान करो । सूरदास ने कहा,— 'महाराज ! मैं भगवद्-लीला नहीं जानता हूँ ।' तब आचार्य जी ने उनसे कहा,— 'अच्छा, हम तुम्हें समझावेंगे ।'

सूरदास के कुछ अन्य पदों में भी उक्त प्रसंग के अनुकूल कथन हुआ है । ऐसे दो पदों के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं —

१ श्री वल्लभ ! अब की बेर उबारौ ।

'सूर' अधम को कहू ठौर नहि, बिनु एक सरन तुम्हारौ ॥

२ अब मोहि सरन राखिये नाथ ।

कृपा करी जो गुरु जन पठए बह्यौ जात गह्यौ हाथ ॥

अभय-दान दे, अपुनौ कर धरि, 'सूरदास' के माथ ॥२०८॥

दीक्षा-प्राप्ति—सूरदास की प्राथना पर श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने पुष्टिमार्गीय भक्ति संप्रदाय में दीक्षित किया । इसके लिए उन्होंने पहले अष्टाक्षर मंत्र द्वारा सूरदास को 'नाम' सुनाया । फिर 'ब्रह्म सबध' के मंत्र द्वारा उनसे 'समर्पण' कराया^१ । इस प्रकार उनकी दीक्षा-विधि सानंद सम्पन्न हुई । उसके पश्चात्

(१) वल्लभ संप्रदाय में 'नाम' और 'समर्पण' दो प्रकार की दीक्षा-विधियाँ प्रचलित हैं ।

इनमें 'नाम दीक्षा' सामान्य है, और 'समर्पण दीक्षा' विशिष्ट है । नाम दीक्षा के लिए गुरु दीक्षार्थी के कान में 'श्रीकृष्ण शरण मम' इस अष्टाक्षर मंत्र को तीन बार सुनाते हैं । इसे 'नाम सुनाना' कहा गया है । समर्पण दीक्षा में दीक्षार्थी को ससार की अहंता-ममता का परित्याग कर परब्रह्म श्रीकृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करने का सकल्प लेना होता है । इस दीक्षा की प्राप्ति करने वाले को विशेष प्रकार के रहन-सहन और आचार-विचार का पालन करना पड़ता है । समर्पण मंत्र का आशय इस प्रकार है,— 'मैं श्रीकृष्ण की शरण में हूँ । सहस्रो वर्षों से मेरा श्रीकृष्ण से वियोग हुआ है । वियोग-जन्म तप और क्लेश से मेरा आनंद तिरोहित हो गया है अतः मैं भगवान् श्रीकृष्ण को वेह, इन्द्रिय, प्राण, अंतःकरण और उनके धर्म, स्त्री, गृह, पुत्र, वित्त और आत्मा सब कुछ अर्पित करता हूँ । हे कृष्ण ! मैं आपका दास हूँ, मैं आपका ही हूँ ।'

श्री आचार्य जी ने भागवत-दशम स्कंध की स्वरचित 'अनुक्रमणिका' के आधार पर सूरदास को श्रीकृष्ण-लीला का मर्म समझाया। उससे उनके हृदय में लीला-तत्त्व की स्फूर्ति हुई, और उन्हें भगवान् श्रीकृष्ण की समस्त लीलाओं का आभास होने लगा। फलतः उनके हृदय की व्याकुलता एवं अशांति दूर हो गई, और वे अलीकिक सुख तथा शांति का अनुभव करने लगे। श्री वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को स १५६७ की वैशाख कृ ११ को सांप्रदायिक दीक्षा दी थी।

उसी अवसर पर सूरदास ने अपने समस्त शिष्य-सेवकों को भी श्री आचार्य जी से दीक्षा दिला दी थी। उस प्रसंग से संबंधित उनके पदों में से एक पद का कुछ अंश इस प्रकार है,—

प्रभु ! मैं सब पतितनि को राजा ।

चल्यो सबेरी, आयौ अबेरी, लै कर अपने साजा ॥

‘सूरदास’ प्रभु तुम्हारे मिलिहै, देखत जम दल भाजा ॥

श्री वल्लभाचार्य जी ने भागवत के सार रूप में रचे जाने वाले अपने ‘पुरुषोत्तम सहस्रनाम’^१ ग्रंथ का जो सूक्ष्म ज्ञान सूरदास को कराया था, उससे उनके हृदय में समस्त भागवत के लीला-तत्त्व की स्फूर्ति होने लगी। फलतः वे श्रीमद् भागवत के आधार पर पद-रचना कर उनका गायन करने को उत्साहित हुए। श्री वल्लभाचार्य जी के उपदेश से सूरदास की साधना का रूढ़ ही बदल गया था। तब उन्हें कृष्ण लीला के सरस पदों की तुलना में अपने पूर्व रचित निराशाजन्य दास्य भाव के पद अत्यंत नीरस जान पड़ने लगे।

यहाँ गृह उल्लेखनीय है, यदि सूरदास श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में न आये होते, तब वे दास्य भाव के पद-गायक एक विरक्त मत तथा सगीतज्ञ के रूप में ही प्रसिद्ध हुए होते। उस स्थिति में उनके द्वारा श्रीकृष्ण-लीलाओं के कीर्तन गान के लिए रचित उन असंख्य सरस पदों की रचना न हुई होती, जिन्होंने उन्हें उपासना, भक्ति, साहित्य एवं सगीत के क्षेत्रों में अमरता प्रदान की है।

(१) ‘पुरुषोत्तम सहस्रनाम’ श्री वल्लभाचार्य जी कृत एक सांप्रदायिक रचना है।

इसमें भागवत के द्वादश स्कंधों में आये हुए श्रीहरि के शुद्धादृत सिद्धांत प्रतिपादक एक सहस्र नामों का कथन किया गया है। श्री आचार्य जी ने सूरदास को दीक्षित करने के कई वर्ष पश्चात् उक्त रचना को व्यवस्थित किया, और उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को पाठार्थ दिया था। उस ग्रंथ की पूर्ति का काल स १५८० के लगभग है। सूरदास ने इससे प्रेरित होकर उसी की पद्धति पर अपने ग्रंथ ‘सूर सारावली’ की रचना की थी।

‘गऊघाट’ से गोकुल को—श्री वल्लभाचार्य तीन दिन तक गऊघाट पर रहे थे। उस अल्पावधि में ही सूरदास श्री आचार्य जी के पूणतया अनुगत हो गये थे। तीन दिन पश्चात् जब आचार्य जी ने अपने परिकर के साथ ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान किया, तब उन्होंने सूरदास को भी अपने साथ ले लिया था। वे सब गऊघाट से चल कर गोकुल में जाकर रुके। तभी सूरदास ने गाया,—

ब्रज भूमि मोहिनी में जानी ।

मोहिनि नारि गोकुल की ठाडीं, बोलत अमृत बानी ॥

जिस समय सूरदास को दीक्षित किया गया था, उस काल में श्री आचार्य जी श्रीमद् भागवत की ‘सुबोधिनी’ नामक टीका और भागवत के सार-समुच्चय रूप ‘पुरुषोत्तम सहस्रनाम’ की रचना में प्रवृत्त थे। उन्होंने इनका सूक्ष्म तत्त्व भी सूरदास को समझा दिया था। उससे अनुप्राणित होकर सूरदास ने भागवत-दशम स्कंध की सुबोधिनी के मंगलाचरण वाची श्लोक,—‘नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनम्। लक्ष्मी सहस्र लीलाभि सेव्यमान कलानिधिम्^१।’ पर आधारित एक पद की तत्काल रचना करते हुए उसे ‘देव गधार’ राग में गाकर श्री आचार्य जी को सुनाया था। उस पद का कुछ अंश इस प्रकार है,—

चकई रो, चलि चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम-वियोग ।

जहँ भ्रम-निशा होति नहि कबहू, सोइ सायर सुख जोग ॥

जहँ श्री सहस्र सहित नित क्रीडत, सोमित ‘सूरजदास’ ।

अब न सुहात विषय-रस-छीलर, वा समुद्र की आस ॥

लीला-गान का उपक्रम—इस पद को सुन कर श्री आचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा कि सूरदास को दशम स्कंध का स्फुरण हो गया है, जिससे उनके हृदय में कृष्ण-लीला का अपार सागर उमड़ पड़ा है! उन्होंने सूरदास से नदालय की लीला का गायन करने को कहा। तब सूरदास ने नद महोत्सव का एक बड़ा सुंदर पद ‘आसावरी’ राग में गाया। उस पद का कुछ अंश इस प्रकार है,—

ब्रज भयौ महरि के पूत, जव यह बात सुनी ।

सुनि आनदे सब लोक, गोकुल गनक-गुनी ॥

ग्रह-लगन-नखत-पल सोधि, कीम्हीं वेद-धुनी ।

• ब्रज पूरन पूरे पुन्य, रोपी सुधिर धुनी ॥

(१) इस श्लोक का आशय इस प्रकार है—‘हृदय रूपी शेष पर लीला रूपी क्षीर-सागर में शयन करते हुए, लक्ष्मी तथा सहस्रों द्वारा सेवित जो कलानिधि हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ।’

सुनि धाई सब ब्रजनारि, सहज सिंगार किए ।
 तन पहिरे नूतन चीर काजर नैन दिए ॥
 कसि कचुकी, तिलक लिलार, सोभित हार किए ।
 कर-कन, कचन-थार, मगल-साज लिए ॥
 ते अपने-अपने मेल, निकसीं भाँति भली ।
 मानो लाल मुनैयनि पाँति, पिंजरन तोरि चली ॥
 वे गावें मगल गीत, मिलि दस-पाच अली ।
 मानो भोर भए रवि देखि, फूली कमल-कली ॥
 सुनि ग्वालनि गाइ बहोरि, बालक बोलि लए ।
 गुहि गुजा घसि बनधातु, अगनि चित्र ठए ॥
 सिर दधि-माखन के माट, गावत गीत नए ।
 डफ, झाझ मृदग बजाइ, सब नँद-भवन गए ॥
 मिलि नाँचत करत किलोल, छिटकति हृद-बही ।
 महु बरषत भादौ मास, नदी घृत-दूध बही ॥
 जब जहाँ-तहाँ चित जाइ, कौतुक तहीं-तहीं ।
 सब आनँद-मगन गुवाल काहू बढत नहीं ॥
 पुर घर-घर भेरि-मृदग, पटह-निसान बजे ।
 घर बारनि बदनवार, कचन कलस सजे ॥
 ता दिन तें बै ब्रज लोग, सुख-सँपति न तजें ॥
 सुनि 'सूर' सबन की यह गति, जो हरि-चरन भजें ॥६४२॥

'वार्ता' से ज्ञात होता है कि सूरदास ने गोकुल में वहाँ की भावना के अनुकूल श्रीकृष्ण की शैशव-लीला के कतिपय पदों का गायन किया था । उनमें से एक पद श्री आचार्य के उपास्य ठाकुर श्री नवनीतप्रिय जी के कीर्तन का भी था । वह प्रसिद्ध पद इस प्रकार है —

सोभित कर नवनीत लिए ।

घुटुहन चलत रेनु तन मडित, मुख दधि लेप किए ॥

चार कपोल, लोल लोचन, गोरोचन-तिलक दिए ।

लट लटकनि मनु मत्त मधुपगन, मादक मधुहं पिए ॥

कटुला कठ, वज्र केहरि-नख, राजत रुचिर किए ।

धन्य 'सूर' एकौ पल इहि सुख, का सत कल्प जिए ॥७१७॥

गोकुल से गोवर्धन—श्री बल्लभाचार्य जी कुछ समय तक गोकुल में रहे थे । फिर वे सूरदास सहित अपने सभी शिष्य-सेवकों को लेकर गोवर्धन चले गये । वहाँ पर उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा को सुव्यवस्थित एवं उत्तम करने का आयोजन किया ।

भगवद्-मेवा के प्रमुख अंग 'कीर्तन' का तब तक समुचित प्रबन्ध नहीं हुआ था। एक कृषिजीवी ग्रामीण भक्त-जन कुम्भनदास अपने अवकाश के समय में श्रीनाथ जी का कीर्तन करते थे। श्री आचार्य जी ने उसे व्यवस्थित करने के लिए वह सेवा सूरदास को सौंपी। वे प्रातःकाल से सायंकाल तक श्रीनाथ जी के मंदिर में उपस्थित रह कर वहाँ की प्रायः सभी झाकियों में कीर्तन करने लगे। कुम्भनदास पूर्ववत् अपनी सुविधा के अनुसार कीर्तन करते हुए उन्हें सहयोग देते थे।

कीर्तन-गान का आरम्भ—'वार्ता' से ज्ञात होता है, सूरदास ने श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा के लिए जिस पद का सब प्रथम गायन किया था, वह दीनता सूचक 'विज्ञप्ति' का था। वह पद इस प्रकार है,—

अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल ।

काम-क्रोध कौ पहिरि चोलना, कठ विषय की माल ॥

महामोह के नूपुर बाजत, निदा सद्द रसाल ।

भ्रम भोयौ मन भयौ पखाबज, चलत असगत चाल ॥

तृष्णा नाद करति घट भीतर, नाना विधि धै ताल ।

माया कौ कटि फटा बाँध्यौ, लोभ तिलक दिया भाल ॥

कोटिक कला काछि दिखराई, जल-रल सुधि नाह काल ।

'सूरदास' की सबै अविद्या, दूरि करौ नंदलाल ॥

इस पद से ज्ञात होता है, कि तब तक सूरदास अपने को अविद्या के माया-जाल में फँसा हुआ समझ कर हीनता की भावना से मुक्त नहीं हो सके थे। श्री आचार्य जी ने उन्हें आश्चस्त करते हुए कहा—सूरदास ! श्रीनाथ जी की शरण में आते ही तुम्हारी समस्त अविद्या दूर हो गई। अब तुम निश्चित होकर भगवद्-लीला का गायन करो, ताकि तुम्हारी भक्ति-भावना की निरंतर उन्नति होती रहे। तुम इस विश्वास के साथ श्रीनाथ जी का प्रेमपूर्वक कीर्तन करते रहो कि तुम पर उनका पूरा अनुग्रह है।

सूरदास के गोवधन-आगमन और वहाँ स्थायी रूप से निवास करने के आयोजन के साथ उनके 'आरम्भिक जीवन' की प्रायः ३३ वर्षीय अवधि समाप्त हुई। उसके पश्चात् श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा में योग देने के पुण्य दिवस से उनके 'उत्तर जीवन' की दीर्घकालीन ७२ वर्षीय अवधि का शुभारम्भ हुआ। सूरदास ने स. १५६७ के अंत में अथवा स. १५६८ के आरम्भ में गोवधन में स्थायी निवास कर श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का उत्तरदायित्व संभाला था। उसे वे अपने अंतिम काल तक १६४० तक अत्यंत निष्ठा पूर्वक करते रहे थे।

आगामी पृष्ठों में उनके 'उत्तर जीवन' की महत्त्वपूर्ण गति-विधियाँ का संक्षिप्त विवरण लिखा गया है।

उत्तर जीवन (स० १५६८ से स० १६४० तक)—

गोवर्धन-निवास—गोवर्धन के निवास-काल में सूरदास का स्थायी आवास-स्थल श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ दूर परासौली गाँव के चंद्र सरोवर पर था। वल्लभ संप्रदाय की मान्यता है कि परासौली-चंद्र सरोवर का क्षेत्र सारस्वत कल्प का आदि वृंदावन है, जहाँ भागवत में वर्णित शरद ऋतु का महारास हुआ था। उस स्थान के धार्मिक महत्व के कारण ही सूरदास ने उसे अपना आवास-स्थल बनाया था। चंद्र सरोवर के तटवर्ती एक कुटी में वे रहते थे। वहाँ से प्रति दिन प्रातः काल वे श्रीनाथ जी के मंदिर चले जाते थे, जहाँ प्रायः सभी झाँकियों में वे कीर्तन किया करते थे। सायंकाल को वे अपने आवास-स्थल में वापिस आकर शयन करते थे। उनकी दिनचर्या का वह क्रम उनके अंतिम काल तक नियमित रूप से चलता रहा था।

‘वार्ता’ से ज्ञात होता है कि एक बार श्रीनाथ जी के साथ मथुरा और कभी-कभी श्री नवनीतप्रिय जी के कीर्तन के लिए गोकुल जाने के अतिरिक्त वे गोवर्धन छोड़ कर कहीं नहीं गये थे। ब्रज मंडल से बाहर तो क्या, ब्रज के किसी धार्मिक स्थल में, यहाँ तक कि वर्तमान वृंदावन में भी, उनके जाने का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। उनके पदों में जहाँ वृंदावन का कथन हुआ है, वहाँ उनका अभिप्राय परासौली-चंद्र सरोवर से है। जैसा पहिले लिखा गया है, वल्लभ संप्रदाय की मान्यता के अनुसार परासौली-चंद्रसरोवर का क्षेत्र सारस्वत कल्प का ‘आदि वृंदावन’ है, और वर्तमान वृंदावन वैवश्वत् कल्प के ‘परवर्ती वृंदावन’ का प्रतिनिधि है। सारस्वत कल्पीय वृंदावन में शरद ऋतु का और वैवश्वत् कल्पीय वृंदावन में वसंत ऋतु का रास संपन्न होने की मान्यता है।

‘सूरसागर’ नाम की प्रसिद्धि—श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा भागवतोक्त ‘लीलाक्षीराब्धि’ की स्थापना के कारण सूरदास के हृदय में लीला-पुरुषोत्तम की अनंत लीलाओं का अपार सागर उमड़ पड़ा था, जिसकी बहुविध भाव-लहरे उनके पदों के रूप में तरंगित हुई हैं। सूर के हृदयस्थ लीला-सागर के कारण श्री आचार्य जी ने उन्हें ‘सागर’ की उपाधि प्रदान की थी। वे उन्हें ‘सूर सागर’ कहा करते थे। वह नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि कालांतर में सूर की रचनाओं को भी ‘सूर सागर’ कहा जाने लगा। जब आचार्य जी सूरदास को ‘सूर सागर’ नाम से संबोधित करते थे, तब वे विनम्रता पूर्वक कहते थे, यदि उनके जैसा पापी व्यक्ति ‘सागर’ है, तब इसमें बिकार रूपी जल ही भरा हुआ है। उनके तत्संबंधी पद का कुछ अंश इस प्रकार है—

माधौ जू, मोतैं और न पापी ।

सागर ‘सूर’ बिकार जल भद्यों, अधिक अजामिल बापी ॥१४०॥

श्री वल्लभाचार्य जी का तिरोधान—श्री आचार्य जी का तिरोधान ५२ वर्ष की आयु में स० १५८७ में हुआ था। सूरदास स० १५६७ से लेकर स० १५८७ तक, अर्थात् २० वर्षों तक श्री आचार्य जी से लाभान्वित हुए थे। तत्पश्चात् उन्हें श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्रों के सान्निध्य में रहने का सुयोग प्राप्त हुआ।

श्री विठ्ठलनाथ जी का आचार्यत्व—श्री वल्लभाचार्य जी के दो पुत्र थे, स्वश्री गोपीनाथ जी और विठ्ठलनाथ जी। आचार्य जी के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के आचार्य हुए थे। वे बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका अधिकांश समय स्वाध्याय, भगवद् भजन और सुदूरवर्ती यात्राओं में व्यतीत होता था। संप्रदाय का संचालन तथा श्रीनाथ जी के मंदिर की व्यवस्था उनके छोटे भाई विठ्ठलनाथ जी करते थे। स० १५६६ में गोपीनाथ जी का असामयिक देहावसान हो गया। कुछ समय पश्चात् उनके एक मात्र बालक पुत्र पुरुषोत्तम जी की भी अकाल मृत्यु हो गई। उस विचित्र परिस्थिति में श्री विठ्ठलनाथ जी आचार्य हुए थे।

पुष्टिमार्ग की प्रगति और श्रीनाथ जी की सेवा-व्यवस्था—श्री विठ्ठलनाथ जी अत्यंत व्यवहार-कुशल, कमठ और सूझ-बूझ वाले महानुभाव थे। उन्होंने आचार्य होने के अनंतर पुष्टिमार्ग का विधि पूर्वक सगठन किया, और उसकी प्रगति के अनेक उपाय किये। उनके प्रयत्न से तत्कालीन कृष्णोपासक भक्ति संप्रदायों में इसे सर्वोपरि माना जाने लगा था। श्री विठ्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी की सेवा-प्रणाली को भी सांगोपाग व्यवस्थित कर उसे पुष्टिमार्गीय सेवा-भावना के क्रियात्मक रूप में विकसित किया था। उसे सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने उसके तीन प्रमुख अंग निर्धारित किये, जिन्हें 'श्रु गार', 'भोग' और 'राग' के नाम से विशद रूप में प्रचारित किया। लौकिक दृष्टि से श्रु गार, भोग और राग,—ये तीनों ही सासारिक व्यसन हैं, जिनसे बचना ससारी जाव के लिए बड़ा कठिन होता है। पुष्टिमार्गीय आचार्यों ने उन तीनों व्यसनो के अनिष्टकारी प्रभाव से जीव को छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें कृष्ण-सेवा में लगा दिया। उनका मत है, कृष्ण-सेवा के ससर्ग से उक्त व्यसनो का विकृत रूप शुद्ध हो जाता है, और वे जीव का अनिष्ट करने के बजाय उसके कल्याण के साधन बन जाते हैं।

श्रु गार का अभिप्राय श्रीकृष्ण के स्वरूप को सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित एवं अलंकृत करने से है। उससे चित्त का आकर्षण होकर उसका निरोध होता है। उसके लिए उपास्य स्वरूप के वस्त्राभूषणों तथा साज-सज्जा की व्यवस्था की गई है। 'भोग' का अभिप्राय श्रीकृष्ण के स्वरूप के लिए नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का समर्पण करना है। समर्पित पदार्थों को प्रसाद कहा जाता है। इससे भक्त-जन अपनी क्षुधा की निवृत्ति कर भगवद्-भजन में बिना किसी बाधा के लग सकते हैं। 'भूखे

भजन न होइ गोपाला'—की लोकोक्ति प्रसिद्ध है। 'राग' का अभिप्राय है, नाना प्रकार के बाद्य यंत्रों द्वारा विविध राग-रागिनियों में ताल, स्वर और लय से श्री कृष्ण का गुण गान। इसे 'कीर्तन' भी कहते हैं। इससे मन एकाग्र होकर उसका निरोध होता है।

श्री विठ्ठलनाथ जी ने पुष्टिमार्गीय सेवा के उन तीनों प्रमुख अंगों को सुव्यवस्थित एवं कलात्मक रूप प्रदान कर उनका सुनियोजित विधि से विकास विस्तार एवं प्रचार किया था। 'राग' सेवा को समुचित रूप में संपन्न करने के लिए उन्होंने श्रीनाथ जी की आठों झाकियों के उत्सवों में समय और ऋतुओं के राग एवं रस के अनुसार कीर्तन-गान की प्रणाली प्रचलित की थी। उसके क्रिया वयन के लिए उन्होंने पुष्टि संप्रदाय के तत्कालीन साहित्य संगीत निष्णात आठ भक्त जनो की एक कीर्तन-मंडली का गठन किया था। बहुसंख्यक भक्त-जनो में से उन आठों के मनोनयन द्वारा मानो श्री विठ्ठलनाथ जी ने उन पर अपने आशीर्वाद की छाप लगायी थी। इसलिए वे 'अष्टछाप' के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। सूरदास जी उस अष्टछाप मंडली के मुखिया थे, अतः इस पर कुछ विस्तार से लिखने की आवश्यकता है।

'अष्टछाप'—श्री विठ्ठलनाथ जी द्वारा सगठित 'अष्टछाप' की कीर्तन-मंडली के आठों महानुभावों के नाम इस प्रकार हैं,—१-सूरदास, २-कृष्णदास, ३-कृष्णदास, ४-परमानंददास, ५-गोविंदस्वामी, ६-छीतस्वामी, ७-चतुर्भुजदास और ८-नंददास। इनमें आरंभ के चार श्री वल्लभाचार्य जी के और अंतिम चार श्री विठ्ठलनाथ जी के शिष्य थे। उस मंडली के गठन की प्रेरणा कदाचित् श्री वल्लभाचार्य जी को उनकी दक्षिण-यात्रा में विजयनगर-नरेश कृष्णदेव राय की सुप्रसिद्ध साहित्य-सभा 'भुवन विजय' को देख कर हुई थी। उस सभा में तेलुगु भाषा के आठ साहित्य महारथी थे, जिन्हें 'अष्ट दिग्गज' कहा जाता था। श्री वल्लभाचार्य जी अपने असामयिक तिरोधान के कारण वैसी मंडली का गठन नहीं कर सके थे, किंतु श्री विठ्ठलनाथ जी ने उसे परिष्कृत रूप में सगठित किया था।

'अष्टछाप' के उन आठों महानुभावों के सबंध में से पुष्टि संप्रदाय को मान्यता रही है कि वे भगवान् श्रीकृष्ण के नित्य अंतरंग सखा हैं, जो उनकी चिरंतन लीलाओं में सदैव उनके साथ रहते हैं। गोलोक धाम में वे तोक, कृष्ण, श्रीदामा सुवल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, भोज नामों से स्थित हैं। (भागवत, दशम २२-३१)। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार जब गोवधन में श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ, तब उनकी सेवा एवं लीला-गान के लिए उनके सखा भी सूरदासादि के रूप में इस भू-तल पर अवतरित हुए थे। इसका उल्लेख 'श्री गोवधननाथ जी के प्राकट्य की वार्ता' (पृष्ठ २७) में इस प्रकार हुआ है,—'जब श्री गोवर्धननाथ जी प्रकट हुए, तब अष्टसखा हूँ भूमि में प्रगट हुए, अष्टछाप रूप होइकैं सब लीलान को गान करत भए।' इस प्रकार जहाँ

‘अष्टछाप’ के नाम से उनकी साहित्य-संगीत विषयक विशेषताओं का बोध होता है, वहाँ ‘अष्ट सखा’ के नाम से उनके सांप्रदायिक महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है ।

अष्टछापी महानुभावों के लीलात्मक स्वरूपों की दो प्रकार की स्थिति मानी गई है । वे दिन में श्रीनाथ जी के मखा रू से उनकी बन लीलाओं के साहचर्य का सुख प्राप्त करते थे, और रात्रि में श्री स्वामिनी जी की सखी रूप से उनकी निकुञ्ज-लीलाओं के दर्शन का आनंद लेते थे । सूरदास का लीलात्मक सखा रूप ‘कृष्ण सखा’ और लीलात्मक सखी रूप ‘चपकलता सखी’ माना गया है ।

सूरदास सहित सभी अष्टछापी महानुभावों की सत्य भावना इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें अर्हानश श्रीनाथ जी के सान्निध्य का आभास होता रहता था । वे अनुभव करते थे कि श्रीनाथ जी सदैव उनके साथ रह कर उनसे वार्तालाप करते हैं, नाना प्रकार के खेल खेलत हैं, यहाँ तक कि हास्य-विनोद भी करते हैं । सूरदास को अपनी उपासना-भक्ति की अनुपमता, सेवा-भावना की प्रवीणता और साहित्य संगीत सबंधी निपुणता के कारण ‘अष्टछाप’ में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ था । वस्तुतः उपासना, भक्ति, सेवा, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में ‘अष्टछाप’ को जो महत्त्व प्राप्त है, उसका अधिकांश श्रेय सूरदास को है ।

स्थापना का काल—‘अष्टछाप’ की स्थापना कब हुई इसके सबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद रहा है । वल्लभ संप्रदाय के इतिहास से ज्ञात होता है कि श्री विठ्ठलनाथ जी ने स १६०२ में श्रीनाथ जी की सेवा-बिधि को व्यवस्थित एवं विस्तृत करने का आयोजन किया था । उसी समय उन्होंने ‘अष्टछाप’ की स्थापना का उपक्रम भी किया, किंतु उसके कुछ समय पश्चात् आचार्यत्व के प्रश्न पर उनका श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी कृष्णदास से मतभेद हो गया था, जो स १६०७ में तब समाप्त हुआ, जब श्री विठ्ठलनाथ जी विधिपूर्वक आचार्य हो गये थे । उसी सवत् में नददास ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त की थी । इस प्रकार ‘अष्टछाप’ की स्थापना के लिए अनुकूल परिस्थिति स १६०७ में बन सकी थी । किंतु उसकी सम्यक् पूर्ति वाद में उस समय हुई, जब नददास स्थायी रूप से गोवर्धन रहने लगे थे । ‘नददास की वार्ता’ से ज्ञात होता है कि श्री विठ्ठलनाथ जी से दीक्षा लेने के अनंतर कुछ समय तक वे सूरदास के सत्संग में गोवर्धन में रहे थे । फिर इन्होंने अपने घर वापिस जाना पड़ा था । वहाँ कुछ काल तक गृहस्थ-जीवन व्यतीत करने के पश्चात् वे विरक्त होकर गोवर्धन आ गये थे, और स्थायी रूप से श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा करने लगे थे ।

जब तक नददास स्थायी रूप से गोवर्धन में नहीं रहे थे, तब तक उनके बजाय श्री वल्लभाचार्य जी के एक सेवक विष्णुदास छीपा (विद्यमानता स १५६५ से १६५० के लगभग) ने श्रीनाथ जी का कीर्तन किया था । यही कारण है कि श्री द्वारकेश जी

के जिस छप्पय में अष्टछापी आठो महानुभावो के लौकिक नामो के साथ उनके लीला-त्मक नामो का भी कथन हुआ है, वहाँ नंददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम मिलता है^१। नंददास के आने पर विष्णुदास को गोकुल भेज दिया गया था, जहाँ वे श्री विठ्ठलनाथ जी के आवास गृह के डयोढीवान हुए थे। 'विष्णुदास की वार्ता' से ज्ञात होता है कि वे ऐसे उद्भट विद्वान थे कि जब कोई शास्त्रार्थी पंडित श्री विठ्ठलनाथ जी से शास्त्र-वर्चा करने आता, तब वे डयोढी पर ही उसे सतुष्ट कर वापिस भेज देते थे।

सम्राट अकबर से भेंट—सूरदास के पद-गान की प्रसिद्धि दूर-दूर तक हो थी। उस काल के विख्यात गायक भी उनका गान सुनने के लिए गोवर्धन आते थे, और फिर उन्हीं की शैली में गायन करने का प्रयत्न करते थे। एक बार मुगल सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध गायक तानसेन ने सूरदास के एक पद का गायन उन्हीं की शैली में सम्राट के समक्ष किया था। वे उससे बड़े प्रभावित हुए, और सूरदास से मिलने और उनका गायन सुनने का आयोजन करने लगे। उसी काल में वे प्रशासनिक दौरा करते हुए मथुरा गये थे। संयोग से उस समय सूरदास मथुरा में ही थे। फलतः सम्राट अकबर ने वहाँ उनका गायन सुना था। उस अवसर पर सूरदास ने २५ चरणों का जो पद गाया था, वह 'सूर-पचीसी' के नाम से प्रसिद्ध है। उसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है—

मन रे, माधव सो करि प्रीति ।

काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह तू, छोड़ि सबे बिपरीति ॥

भौरा भोगी बन भ्रमै (रे), मोद न मानै ताप ।

सब कुसुमनि मिलि रस करै (पै), कमल बँधावे आप ॥

सुनि परमिति प्रिय प्रेम की (रे), चातक चितवन पारि ।

घन-आसा सब दुख सहै, (पै) अनत न जाँचै बारि ॥

बेखो करनी कमल की (रे), कीमहौँ रवि सो हेत ।

प्राण तज्यौ प्रेम न तज्यौ (रे), सूख्यौ सलिल समेत ॥

दीपक पीर न जानई (रे), पावक परत पतग ।

तनु तौ तिहि ज्वाला जट्यौ, (पै) चित न भयौ रस-भग ॥

१ सूरदास सो कृष्ण, लोक परमानंद जानो ।

कृष्णदास सो ऋषभ, छीतस्वामि सुबल बखानो ॥

अर्जुन कुंभनदास, चम्रभुजदास विसासा ।

विष्णुदास सो भोज, गोविंदहि श्रीदामाला ॥

अष्टछाप आठो सखा, 'श्री द्वारकेश' परमान ।

जिनके कृत गुन-गान कर, निज जन होत सुधान ॥

मीन वियोग न सहि सकैं (रे), नीर न पूछै बात ।
 देखि जु तू ताकी गतिहि (रे), रति न धई तन जात ॥
 सब रस को रस प्रेम है (रे), विषयी खेलै सार ।
 तन-मन-धन जोवन खसै (रे), तऊ न मानै हार ॥
 तैं जु रतन पायौ भलौ (रे), जान्यौ साधि न साज ।
 प्रेम-कथा अनुदिन सुनै (रे), तऊ न उपजै लाज ॥
 सदा सँघाती आपनौ (रे), जिय को जीवन-प्राण ।
 सु तैं बिसाएँ सहेज ही (रे), हरि ईश्वर भगवान ॥
 का जानै कैवाँ मुवौ (रे), ऐसैं कुमति कुमीच ।
 हरि सौ हेत बिसारि कै (रे), सुख चाहत है नीच ॥
 जो पै जिय लज्जा नहीं (रे), कहा कहौँ सौ बार ।
 एकहु आँक न हरि भजौ (रे), सुन सठ 'सूर' गँवार ॥३२५॥

उपर्युक्त पद को सुन कर सम्राट अकबर बड़े प्रभावित हुए। 'वार्ता' में लिखा है, उस समय सूरदास से सम्राट का गुण-गान करने को भी कहा था। किंतु सूरदास के मन में भगवान् श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि देशाधिपति अकबर के लिए भी, कोई स्थान नहीं था। अतएव उन्होंने अपनी मन-स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए एक पद का गायन किया, जो इस प्रकार है—

नाहिन रह्यौ मन मे ठौर ।
 नदनदन अछत, कैसे आनिये उर और ?
 छोस जागत चलत चितवत, सुपन सोवत राति ।
 हृदैं तैं बोह मवन-भूरति, छिन न इत-उत जाति ॥
 कहत कथा अनेक ऊषौ । लोक लोभ दिखाय ।
 कहा कहौँ, जित प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाय ॥
 स्याम गात, सरोज आनन, ललित गति, मृदु हास ।
 'सूर' ऐसे रूप कारन, भरत लोचन प्यास ॥

उपर्युक्त पद में वर्णित सूरदास की मनोदशा को सम्राट अकबर ने समझा, किंतु अंतिम पंक्ति के सबंध में उन्होंने प्रश्न किया,—'सूरदास जी, तुम्हारे नेत्र है नहीं, फिर उन्हें रूप-दर्शन की प्यास किस प्रकार होती है ?' 'वार्ता' में लिखा है, सूरदास ने उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु सम्राट अकबर जैसे गुणग्राही प्रबुद्ध नरेश का स्वतः समाधान हो गया था। उन्होंने सूरदास को सन्मानित एवं पुरस्कृत करने की बड़ी चेष्टा की, किंतु उस सर्वस्व-त्यागी निस्पृह महात्मा ने उसे स्वीकार नहीं किया।

भेंट का समय और स्थान—सूर-अकबर-भेंट कब और कहाँ हुई थी, इसके सबध मे विद्वानों मे कुछ मत-भेद है। हमारे अनुसंधान से वह ऐतिहासिक भेंट स १६२३-२४ मे मथुरा मे सम्पन्न हुई थी। उस समय श्री विठ्ठलनाथ जी द्वारका पुरी की यात्रा को गये थे। उनकी अनुपस्थिति मे उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गिरिधर जी श्रीनाथ जी के स्वरूप को गोवधन से मथुरा ले गये थे, और उन्हें अपने आवास-गृह 'सतघरा' मे विराजमान किया था। तब सूरदास भी उनका कीर्तन करने के लिए गोवधन से मथुरा गये थे। उस अवसर पर श्रीनाथ जी स० १६२३ की फाल्गुन कृ० ७ से स० १६२४ की वैशाख शु० १४—२ माह २२ दिन तक मथुरा मे रहे थे। उसी समय सम्राट अकबर ने सूरदास से भेंट कर उनका गायन सुना होगा। डा० दीनदयाल गुप्त ने उक्त भेंट का समय स० १६३६ के लगभग अनुमानित किया है, किंतु उस काल मे सूरदास के मथुरा-आगमन का कोई निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं है। अतएव स० १६३६ की अपेक्षा स १६२३-२४ ही प्रामाणिक ज्ञान पड़ता है।

पद सकलन का आयोजन—'वार्ता' से ज्ञात होता है, सम्राट अकबर ने सूरदास के पदों को एकलित कराने का आयोजन किया था। उनके आदेश से सूर के पदों का बृहत् सकलन कराया गया, और उसे फारसी अक्षरों मे लिपिवद्ध किया गया। सूरदास के पदों की अनेक प्रतियाँ फारसी अक्षरों मे लिखी हुई मिली है, किंतु सम्राट अकबर द्वारा कराया हुआ वह सकलन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यदि वह कभी मिल गया, तब आरम्भिक संग्रह होने से वह बड़ा महत्वपूर्ण होगा।

सूर-तुलसी मिलन—'दो सी बावन वणवन की वार्ता' के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास अष्टछापी नददास के बड़े भाई थे। जब नददास स्थायी रूप से गोवधन मे निवास करते थे, तब उनसे मिलने के लिए तुलसीदास वहाँ गये थे। उसी समय उनका सूरदास से भी मिलना हुआ था। वे सूरदास कृत कृष्ण-लीला के पदों को सुन कर बड़े प्रभावित हुए थे। बाद मे उन्होंने सूरदास की शैली मे ही 'कृष्ण गीतावली' और 'गीतावली' नामक ग्रंथों की रचना की थी। 'कृष्ण-गीतावली' मे लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण की और 'गीतावली' मे मर्यादा-पुरुषोत्तम राम की विभिन्न लीलाओं का गेय पदों मे कथन किया गया है। इनके बाल लीला सबधी पद स्पष्ट रूप से सूर कृत तद्विषयक पदों से प्रभावित हैं।

मिलन का समय—सूर-तुलसी जैसे विख्यात महात्माओं का मिलन किस सवत् मे हुआ था, इसके सबध मे विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। हमारे मतानुसार वह महत्वपूर्ण भेंट स १६२६ के लगभग हुई थी। उस समय सूरदास अत्यंत वृद्ध थे, और उनका यश रूपी सूर्य प्रखरता से आलोकित था। तुलसीदास तब प्रौढावस्था के थे। उनकी कीर्ति-कौमुदी तब तक समुचित रूप से प्रकाशित नहीं हुई थी।

सूरसागर की सरचना—सूरदास का महान् कृतित्व 'सूरसागर' कहलाता है। किंतु इसका यह नाम न तो स्वयं सूरदास ने रखा था, और न उनके समय में उक्त नाम का प्रचलन ही हो पाया था। जैसा पहले लिखा जा चुका है, सूरदास के व्यक्तित्व की गुणवत्ता एवं कृतित्व की महत्ता के कारण श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें 'सागर' की उपाधि प्रदान की थी, जो सर्वथा सार्थक थी। जिस प्रकार सागर अत्यंत विशाल, गभीर और अनंत रत्नों का भंडार होता है, उसी प्रकार सूरदास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व भी था। उनकी वह उपाधि उनके नाम के साथ सलग्न हो गई थी, और वे 'सूरसागर' कहे जाते थे। कालांतर में उनका कृतित्व भी 'सूरसागर' कहा जाने लगा था।

सूरदास जी अपने आरम्भिक जीवन में वैराग्य एवं दास्य सबंधी विनय के पद गाया करते थे। जब वे स० १५६७ में श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हुए तब उन्होंने श्रीकृष्ण के लीला गान का आरम्भ किया। वे अपने अंतिम काल स० १६४० तक नित्य नये पदों की रचना द्वारा श्रीनाथ जी के कीर्तन स्वरूप कृष्ण-लीला का गान करते रहे थे। उस ७२-७३ वर्ष की दीर्घावधि में उन्होंने 'सहस्रावधि' ही नहीं, 'लक्षावधि' पदों की रचना कर उनका गायन किया था। उनमें से अनेक पदों को या तो उनके सगी-साथियों ने कंठस्थ कर लिया था, अथवा संप्रदाय के लिपिकों ने उन्हें निपिबद्ध कर दिया था। उन सब को कभी सकलित कर उन्हें सुव्यवस्थित रूप में लिखा गया हो, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। सम्राट अकबर द्वारा सकलन कराये जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है। किंतु वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यदि वह कभी मिल गया, तब भी उसमें अधिक पद होने की संभावना नहीं है।

वास्तविकता यह है कि सूर के समस्त पदों को सकलित करने का कभी समुचित प्रयास ही नहीं किया गया था। उनके जितने भी सकलन प्रस्तुत हुए, वे लिपिकों एवं सकलयिताओं की अपनी अपनी रुचि और अपने-अपने साधनों के अनुसार थे। फलतः वे आकार-प्रकार में एक-दूसरे से भिन्न थे। उनमें से छोटे सकलनों को सूर के पद अथवा 'सूर पदावली' कहा गया और बड़े सकलन 'सूरसागर' कहे जाने लगे। इस तरह के दोनों सकलन अत्यधिक सख्या में उपलब्ध हैं।

सूर कृत पदों के वृहत् सकलन भी दो प्रकार के मिलते हैं। एक उत्सव-जाकियों में कीर्तन के लिए गाये हुए 'लीला-क्रम' के अनुसार है, और दूसरे हैं श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंधों से सबंधित 'कथा-क्रम' के अनुसार। इन दोनों को ही 'सूरसागर' कहा गया है। किंतु वास्तविकता की दृष्टि से 'लीला-क्रम' के वृहत् सकलन को ही 'सूरसागर' कहना उचित है।

अन्य कृतियों का प्रणयन—सूरसागर के अतिरिक्त सूरदास की कुछ अन्य कृतियाँ भी हैं, जिनमें 'सारावली' और 'साहित्य-लहरी' प्रमुख हैं। 'सारावली' की रचना वृहत् होली-गान के रूप में पुष्टिमार्गीय भक्ति-सिद्धांत एवं सेवा-तत्त्व के निरूपणार्थ हुई है। अतएव यह एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, और इसके प्रणयन की प्रेरणा सूरदास को श्री बल्लभाचार्य जी कृत 'पुरुषोत्तम सहस्रनाम' से हुई थी। जिस प्रकार श्री आचार्य जी ने समस्त भागवत के सार रूप में 'पुरुषोत्तम-सहस्रनाम' की रचना की है, उसी प्रकार सूरदास ने अपनी गाई हुई भागवतोक्त लीलाओं के सार रूप में 'सारावली' को रचा है। इस दृष्टि से इसका यह नाम सवथा सार्थक है। इसमें जिस भक्ति-तत्त्व और लीला-भेद का सार सनिहित है, उसके सबध में सूरदास ने कहा है,—

श्री बल्लभ गुरु 'तत्त्व' सुनायौ, 'लीला-भेद' बतायौ । (११०२)

ता दिन तैं 'हरि-लीला' गाई, एक लक्ष्य पद बढ ।

ताको सार 'सूर' साराबलि, गावत अति आनद ॥ (११०३)

इस ग्रंथ की रचना का उपक्रम स १६०२ में किया गया। उस समय सूरदास की आयु ६७ वर्ष की थी, और तभी उन्हें गुरु-कृपा से हरि लीला के दर्शन हुए थे। इसका उल्लेख 'सारावली' में इस प्रकार हुआ है —

'गुरु प्रसाद होत यह बरसन, सरसठ बरस प्रवीन' ।

'साहित्य लहरी' दृष्टकूट पदों की अत्यंत दुर्बोध रचना है। इसमें भगवान् श्रीकृष्ण की श्रु गार-लीलाओं का काव्य-शास्त्रोक्त कथन किया गया है। लीला-रस के अधिकारी महानुभाव ही इसका वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकें, और अनधिकारी व्यक्ति इससे वंचित रहे, इसलिए इसे दृष्टकूट पदों की दुर्बोध शैली में रचा गया है। इस प्रकार की जटिल रचना करने में सूरदास को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनके बहुसंख्यक दृष्टकूट पद 'सूरसागर' में भी मिलते हैं, जो 'साहित्य-लहरी' के पदों से भिन्न हैं। उनकी 'सारावली' में भी कुछ दृष्टकूट छंद है। इससे सिद्ध होता है कि 'सूरसागर' और 'सारावली' का रचयिता ही 'साहित्य लहरी' का भी प्रणेता है। बल्लभ संप्रदाय की मान्यता है कि सूरदास ने इसकी रचना नंददास के लिए की थी।

सूरदास के नाम से प्रसिद्ध और भी अनेक छोटी-बड़ी रचनाएँ हैं। इनमें से अधिकांश सूरसागर में से सकलित की गई हैं, अतएव वे स्वतंत्र कृतियाँ नहीं हैं। कुछ स्वतंत्र रचनाएँ भी प्रचलित हैं, किंतु वे या तो विवाद-ग्रस्त हैं, या अप्रामाणिक।

भक्ति का विकास—सूरदास मूल रूप में एक निष्ठावान् भक्त जन थे। काव्य और संगीत उनकी भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति के साधन थे। अपने सुदीर्घ जीवन-काल में वे भक्ति-पथ पर निरंतर अग्रसर रहे थे। फलतः उनकी भक्ति-भावना का उत्तरोत्तर विकास होता गया था। आरम्भ में उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। जब वे बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हो गये, तब वे क्रमशः वात्सल्य, सख्य और दाम्पत्य

भावों में लीन रहे थे। अपने अंतिम काल में वे अधिकतर राधा-भाव में तल्लीन रहा करते थे। श्रीनाथ जी का कीर्तन करते समय उनकी स्थिति भाव-समाधि की सी हो जाती थी। वे महामुनि व्यास जी की समाधि-भाषा का रसानुभव करने लगते थे। तब उनका हृदयस्थ लीला-सागर उनकी वाणी द्वारा प्रवाहित होकर समस्त श्रोताओं एवं दशकों को आनंद-रस में निमग्न कर देता था।

आयुष्य और उपस्थिति-काल—सूर कृत विशाल पद साहित्य और पुष्टि-मार्गीय वाङ्मय से ज्ञात होता है कि सूरदास ने बहुत बड़ी आयु प्राप्त की थी, और वे दीर्घ काल तक इस भू-तल पर उपस्थित रहे थे। उनकी रचनाओं के अतः साक्ष्य से इसकी पुष्टि होती है। अपने कई पदों में उन्होंने तीनो पन,—बाल्य काल, यौवन और बुढ़ापा को पार करने का उल्लेख इस प्रकार किया है,—

१ बिनती करत मरत हौं लाज ।

तीनो पन भरि ओर निबाह्यौ, तऊ न आयौ बाज ॥६६॥

२ तीनौ पन मैं ओर निबाहे, इहै स्वाग को काछं ।

‘सूरदास’ कौ यहै बडौ बुल, परत सबनि के पाछं ॥

३ तीनों पन ऐसैं ही खोए, केस भए सिर सेत ।

आंखिन अध, खवन नहिं मुनियत, थाके चरन समेत ॥२६६॥

उनके निम्नांकित पद में वृद्धावस्था के अभिशाप रूपी दयनीय शारीरिक दशा का भाषिक कथन किया गया है,—

अब मैं जानी, बेह बुढ़ानी ।

सीस-पाउँ-कर कह्यौ न मानत, तन की दसा सिरानी ॥

आन कहत, आनै कहि आवत, नैन-नाक बहै पानी ।

बिटि गई चमक-बमक अँग-अँग की, मति अरु दृष्टि हिरानी ॥

नाहिं रही कुछ सुधि तन मन की, भई जु बात बिरानी ।

‘सूरदास’ अब होत बिगूचनि, भजि लै सारंग-पानी ॥३०५॥

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सूरदास अत्यंत वृद्धावस्था तक जीवित रहे थे। अब यह विचार करना है कि उनके उपस्थिति-काल की अवधि क्या है। इसके लिए श्रीनाथ जी के मंदिर के अधिकारी और अष्टछाप के वरिष्ठ भक्त-कवि कृष्णदास कृत बसंत-खेल के एक पद का कुछ अंश यहाँ दिया जाता है,—

खेलत बसत बर बिठठलेस राय । निज सेवक सुख देखत अघाय ॥

‘घनस्याम’ धाय फेटन भराय । सब बालक खेलत एक भाय ॥

तहाँ सूरदास नाँवत हैं आय । परमानंद घोरि गुलाल लाय ॥

सब अपुन मनोरथ करत धाय । तहाँ ‘कृष्णदास’ बलिहारी जाय ॥

पूर्वोक्त पद मे गो० श्री विठ्ठलनाथ जी और श्री घनश्याम जी सहित उनके सातो बालको के साथ सूरदास आदि आठो कीतनकारो द्वारा बसत खेलने का कथन हुआ है। श्री घनश्याम जी गो० श्री विठ्ठलनाथ जी के सातवे और अतिम पुत्र थे। उनका जन्म स० १६२८ मे हुआ था। यदि बसत खेलने के समय उनकी आयु कम से कम १० वर्ष की ही मानी जाय, तब भी सूरदास जी की विद्यमानता स० १६३८ तक जानी जा सकती है। अब 'ज्यौनार' के एक पद का कुछ अंश यहां प्रस्तुत है,—

भोजन भयौ भावते मोहन । तातोइ जेइ जाहु गो-बोहन ॥
 खीर, खोंड, खीचरी सँवारी । मधुर महेरी गोपिनि प्यारी ॥
 राजभोग लोनो भात पसाय । मूग ढरहरी हीगु लगाय ॥
 रोटी रुचिर कनक बेसन करि । अजवाइन सेंधो मिलाइ धरि ॥
 लावन लाड लागत नीके । सेव सुहारी घेवर घी के ॥
 गुजा गूथे गाल मसूरी । मेवा मिलै कपूरनि पूरी ॥
 ससि सम सुंदर सरस अदरसे । ऊपर कनी अमी जगु परसे ॥
 बहुत जलेबि जलेबी बोरी । नाहिन घटत सुधा त थोरी ॥
 इतने व्यजन जसोदा कीन्हे । तब मोहन बालक सग ली-हे ॥
 बंठे आइ हँसत बोंड भया । प्रेम मुदित परसति है मया ॥
 'सूरदास' देख्यौ गिरधारी । बोलि बई हँसि जूठनि थारी ॥
 यह 'ज्यौनार' सुनै जो गावै । सो निज भक्ति अंभै पद पावै ॥१८३१॥

यह पद 'राजभोग' का है, किंतु इसमें 'छप्पन भोग' का भावात्मक कथन किया गया है। सांप्रदायिक इतिहास से ज्ञात होता है कि श्री विठ्ठलनाथ जी अपने उपास्य ठाकुर श्री नवनीतप्रिय जी का गोकुल में 'छप्पन भोग' करना चाहते थे। किंतु आर्थिक तथा अन्य कारणों से स० १६४० तक भी वैसा करना संभव नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने तिरोधान का आभास होने लगा। अतः उन्होंने अपने सकल्प की पूर्ति हेतु श्री नवनीतप्रिय जी की प्रधानता में सभी उपास्य स्वरूपों को विराजमान कर गोकुल में 'राजभोग' करते हुए 'छप्पन भोग' की भावना मात्र की थी। सूरदास ने इसीलिए उस आयोजन को 'छप्पन भोग' न कह कर 'ज्यौनार' की सज्ञा दी है, जब कि मानिकचंद, भगवानदास आदि अन्य तत्कालीन पुष्टिमार्गीय भक्त-कवियों के पदों में इसे 'छप्पन भोग' ही कहा है। वह आयोजन स० १६४० में हुआ था। चतुर्भुजदास द्वारा कथित और श्री हरिराय जी द्वारा लिखित 'खटऋतु की वार्ता' से भी ज्ञात होता है कि वह सांप्रदायिक समारोह स० १६४० में संपन्न हुआ था, और उसमें सूरदास जी उपस्थित थे। इस प्रकार अतः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्यों से सूरदास का उपस्थिति-काल स० १६४० तक सिद्ध होता है।

देहावसान—वार्ता' से ज्ञात होता है, जब सूरदास को भक्ति-साधना और कीर्तन-सेवा करते हुए अति काल हो गया, तब अतत उनके महाप्रयाण का समय आया। एक दिन जब वे अपने नियमानुसार श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने को गये, तब 'मगला' की झाकी के उपरांत उन्हें अकस्मात् अपने देहावसान का आभास होने लगा। फलतः वे अपने नियम के विरुद्ध श्रीनाथ जी की मगला आरती के अनंतर ही अपने निवास-स्थल परासौली-चंद्रसरोवर को चले गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने श्रीनाथ जी की ध्वजा को भक्ति-भाव से प्रणाम किया, और उसी की ओर मुख कर वे एक चबूतरों पर लेट गये। तत्पश्चात् उन्होंने समस्त लौकिक विषयों से अपने मन को हटा लिया, और वे एकाग्र चित्त से श्रीनाथ जी, आचार्य जी और गोसाईं जी का ध्यान करते हुए अपने महाप्रयाण की प्रतीक्षा करने लगे।

उधर श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रृंगार की झाकी के अवसर पर जब गो० विठ्ठलनाथ जी ने बीतन मंडली में सूरदास को नहीं देखा, तब उन्होंने अपने सेवकों से उनके विषय में पूछ-ताछ की। उन्हें बतलाया गया कि आज मगला-आरती के अनंतर ही सूरदास जी सब वैष्णवों से विदा माँग कर परासौली की ओर चले गये हैं। गोसाईं जी ने तत्काल जान लिया कि सूरदास के देहावसान का समय आ गया है। उन्होंने समस्त वैष्णवों को सवोधित करते हुए कहा—“सूरदास 'पुष्टिमाग के जहाज' है। वे अगणित गुणों के भंडार हैं। अब उनके जाने का समय आ गया है। आप लोग उनके पास जाओ, और उनसे जो कुछ लेना हो, ले लो। हम भी श्रीनाथ जी के राजभोग की आरती कर वहाँ आते हैं।”

गोसाईं विठ्ठलनाथ जी के आदेशानुसार अनेक भक्तजन सूरदास जी का अंतिम दर्शन और उपदेश प्राप्त करने के लिए परासौली गये। कुछ समय पश्चात् राजभोग की आरती कर स्वयं विठ्ठलनाथ जी भी वहाँ पहुँच गये। उस समय सूरदास भरणासन्न अवस्था में अचेत पड़े थे। गो० विठ्ठलनाथ जी ने उनका हाथ पकड़ कर कहा,—“सूरदास जी, कैसे हो?” गोसाईं जी के स्पष्ट से सूरदास की चेतना जागृत हुई, और उनके शब्दों को सुनते ही उन्होंने नेत्र खोल दिये। फिर उन्होंने गोसाईं जी को प्रणाम करते हुए कहा,—“मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था।”

उसके उपरांत सूरदास राधा-भाव में रसमग्न हो गये। श्री विठ्ठलनाथ जी ने उनसे पूछा—“सूरदास जी! इस समय तुम्हारे चित्त की वृत्ति कहाँ लगी है?” उसके उत्तर में उन्होंने ‘राग विहागरी’ में जिस पद को गुणगुनाया था, वह इस प्रकार है,—

बलि-बलि जाऊँ कुंवरि राधिका, नद-सुवन जासों रति मानी।

बै अति चतुर, तू चतुर-सिरोमनि, प्रीति करी कैसे रहि छानी॥

बै जू धरति तन कनक पीत पट, सो तो सब तेरी गति ठानी।

ते पुनि स्याम सहज बं सोभा, अबर मिस अपनै उर आनी ॥
 पुलकि रोम अब ही ह्वं आयौ, निरखि रूप निज देह सयानी ॥
 'सूर' सुजान सखी के ब्रह्म, प्रेम प्रकास भयौ, बिहँसानी ॥

फिर कृष्ण-दर्शन के लिए व्याकुल राधा जी के खजन रूपी चचल नेत्रों की भावना को आत्मसात करते हुए अध चेतन अवस्था में उन्होंने गुनगुनाया,—

खजन नैन रूप रस माते ।

अतिसै चारु चपल अनियारे, पल - पिंजरा न समुते ॥

चलि-चलि जात निकट सवननि के, उलटि पलटि ताटके फँदाते ।

'सूरदास' अजन-गुन अटके, नतर कबाह उडि जाते ॥

तत्पश्चात् युगल स्वरूप का ध्यान करते हुए वे भावावेश में समाधिस्थ हो गये । उन्हीं अलौकिक दिव्यानन्द की अवस्था में उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया, और 'कुंज-लीला का' रसास्वादन करने को वे महाप्रस्थान कर गये ।

तदनंतर श्री विठ्ठलनाथ जी के आदेश से उपस्थित भक्त जनो ने सूरदास जी के अंतिम संस्कार का समुचित प्रबन्ध किया । उन्होंने उक्त भक्त शिरोमणि के अनन्त गुणों का स्मरण करते हुए उनकी नभवर देह की विधिवत् दाह-क्रिया की । इस प्रकार सूरदास जी का देहावमान गोस्वामी विठ्ठलनाथ जी की विद्यमानता में और रामदास, कुभनदाम गोविंदस्वामी, चतुर्भुजदास आदि ब्रह्मसरख्यक पुष्टिमार्गीय भक्त जनो की उपस्थिति में अपराह्न के समय स० १६४० के लगभग परासौली-चंद्रसरोवर पर हुआ था । सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार उनके तिरोधान की तिथि माघ शु० २ है । उस समय उनकी आयु प्राय १०५ वर्ष की थी ।

जीवन-वृत्तांत का निष्कर्ष—

सूरदास का जन्म सवत् १५३५ की वैशाख शुक्ला ५ मंगलवार को सीहा (हरियाणा) नामक गाँव के एक निधन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था । वे जन्माध थे, अतः अपने माधनहीन माता-पिता के लिए भार जान पड़ते थे । फलतः उन्हें स्वामाविक मातृ पितृ स्नेह कभी प्राप्त नहीं हुआ । जब तक वे अबोध बालक थे, तब तक उन्हें अपना दुःख का अनुभव नहीं हुआ था, किंतु जैसे ही वे कुछ समझने-बूझने लगे, उन्हें अपनी दयनीय स्थिति असह्य हो गई । अतएव वे अपनी ६ वर्ष की आयु में ही अकेले घर से निकल दिये । उनके माता-पिता आदि ने भी उन्हें रोकने की कोई खाम चेष्टा नहीं की । वे अपनी लाठी टेकते हुए सीही गाँव के बाहर एक तालाब के तट पर आये, और वहाँ विश्राम करने को रुक गये । पूव संस्कार वश उनके हृदय में विरक्ति-भावना और भगवद्-भक्ति का उदय हो गया था । वे हरि-नाम का जाप करते हुए आगामी योजना पर विचार करने लगे ।

भगवान् बड़े दयालु हैं। जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसे वे आश्रय प्रदान करते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। उसके कारण जहाँ सूरदास को जन्माधता एव दरिद्रता का अभिशाप मिला था, वहाँ उन्हें वाक्-सिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ था। वह वरदान उन्हें शकुन विद्या की सिद्धि और काव्य सगीतादि कलाओं की जन्मजात प्रतिभा के रूप में प्रतिफलित हुआ। उनका कठ-स्वर जन्म से ही बड़ा मधुर था। वे शकुन विचार कर जो कुछ कहते थे, वह सत्य होता था। उसके साथ ही वे मधुर कठ से काव्य बद्ध ऐसा सुंदर गायन करते थे कि श्रोता मुग्ध हो जाते थे।

उन अलौकिक गुणों के कारण उनके जैसे निराश्रित एव नेत्रहीन बालक के लिए बिना किसी प्रयास के सुखद आश्रय मिल गया, और जीवन-यापन की समस्त सुविधाएँ उपलब्ध हो गईं। वहाँ वे सुख शांति पूर्वक रहते हुए भक्ति-साधना करने लगे। भगवद् रूपा से उन्हें अदृष्टि भी प्राप्त हो गई, जिसके कारण बाह्य चक्षुओं के बिना भी वे जीवन एवं जगत् की समस्त गति-विधियों को प्रत्यक्ष देखने लगे। प्रबुद्ध साधु-सत्तों के सत्संग से उन्होंने अनेक विद्याओं एवं कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अपने अनुपम गुणों के कारण उनकी ख्याति सीही क्षेत्र से बाहर दूर-दूर तक हो गई थी। विविध स्थानों से बहुसंख्यक व्यक्ति उनके पास आने लगे। वे उनकी शकुन विद्या, अदृष्टि और वैराग्य एवं दास्य भावों के मधुर गायन से लाभान्वित होते थे। उस समय उनका महत्त्व खूब बढ़ गया था, और वे 'स्वामी जी' कहे जाने लगे। अनेक व्यक्ति उनके शिष्य-सर्वक हो गये थे।

एक रात्रि को जब वे सो रहे थे, तब अचानक उनकी आँखें खुल गईं। वे सहसा अपनी स्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बोध हुआ कि मान-प्रतिष्ठा के माया-जाल में फँस कर वे अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। उससे उन्हें घोर मान-सिक वेदना होने लगी, और वे अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करने लगे। तभी उन्होंने सीही क्षेत्र को छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया।

प्रातः काल होते ही उन्होंने सेवक भेज कर अपने ह्वयार्थी पिता को बुलवाया, और अपना समस्त वैभव उसे सौंप दिया। फिर वे केवल एक बख्श धारण कर और अपनी लाठी ले कर सीही क्षेत्र से चल दिये। उनके शिष्य-सेवकों में से जो माया में अस्त थे, वे उसी स्थल पर रह गये, किंतु जो सच्चे साधक थे, वे उनके साथ हो लिये।

सूरदास ६ वर्ष तक सीही स्थित अपने घर में माता-पिता आदि के साथ रहे थे। उसके पश्चात् १२ वर्ष तक अर्थात् १८ वर्ष की आयु पर्यंत सीही गाँव के बाहर तालाब के तट पर उन्होंने निवास किया था। इस प्रकार सीही क्षेत्र उनकी जीवन-यात्रा का प्रथम पड़ाव बना, जहाँ उन्होंने स० १५५३ तक भक्ति-साधना की थी।

सीही क्षेत्र को सदा के लिए छोड़ कर वे श्रीकृष्ण के जन्म-स्थान मथुरा की ओर चल दिये। मार्ग में रुकते हुए वे स० १५५४ के लगभग मथुरा पहुँचे थे। उस

सुप्रसिद्ध तीर्थ-स्थान पर वे स्थायी रूप से निवास करने को आये थे, किंतु वहाँ की आतंकपूर्ण स्थिति के कारण उनका मन नहीं रम सका। व्रज के अन्य धार्मिक स्थल सघन बनो से आच्छादित होने के कारण तब तक आवास के अनुकूल नहीं हुए थे। फलतः, उन्हें मथुरा मंडल से अन्यत्र जाना आवश्यक हो गया था।

किसी सुविधाजनक स्थान की खोज में वे मथुरा से आगरा की ओर चल पड़े। मार्ग के कतिपय स्थानों में विश्राम करते हुए वे रेणुका तीर्थ के 'गऊघाट' नामक पुनीत स्थल में पहुँचे। वहाँ के यमुना तट पर कुटी बना कर वे अपनी उपासना-भक्ति और सगीत-साधना में लग गये। उस स्थान पर निवास करते समय उन्हें प्रबुद्ध साधु-संतों और विविध विद्याओं एवं कलाओं के गुणी जनो के सपर्क में आने का स्वर्णिम सुयोग प्राप्त हुआ था। उनके कारण उनकी धर्म-निष्ठा, भक्ति भावना और सगीतज्ञता की अत्यधिक उन्नति हुई थी। फलतः सीहीं से अधिक वहाँ उन्हें 'सूर स्वामी' के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, और अनेक श्रद्धालु जन उनके शिष्य सेवक हो गये। 'गऊघाट' का वह पुण्य स्थल सीहीं के पश्चात् उनकी भक्ति-साधना का द्वितीय पड़ाव था, जहाँ उन्होंने प्रायः १२ वर्ष तक निवास किया था।

संयोग से वहाँ उनकी पुष्टिभाग के प्रवर्त्तक श्री वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई। सूरदास श्री आचार्य जी में अत्यधिक प्रभावित हुए, और उनके पुष्टि भाग में दीक्षित हो गये। वल्लभ संप्रदाय की मान्यता है कि स. १५६७ की वशाख कृ. ११ को सूरदास ने श्री आचार्य जी से दीक्षा ली थी। उस समय उनकी आयु ३२ वर्ष के लगभग थी।

श्री वल्लभाचार्य जी के अनुगत होने पर सूरदास के जीवन में नया मोड़ आया। उनकी उपासना-भक्ति का रूप ही बदल गया। वे दास्य-वैराग्य की साधना और तद्विषयक पद-गान करने के बजाय भगवान् श्रीकृष्ण के बाल-किशोर रूप की उपासना और उनकी विविध लीलाओं का गायन करने लगे। श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए नियुक्त किया था। श्री आचार्य जी के पश्चात् उनके यशस्वी पुत्र श्री विठ्ठलनाथ जी ने उन्हें 'अष्टछाप' की कीर्तन-मंडली का मुखिया बनाया था।

गोवर्धन में सूरदास का स्थायी निवास श्रीनाथ जी के मंदिर से कुछ दूर परासौली गाँव के चंद्र सरोवर पर रहा था। स. १५६७-६८ से अपने अंतिम काल स. १६४० तक के प्रायः ७२-७३ वर्ष तक उन्होंने नियमित रूप से श्रीनाथ जी का कीर्तन किया था। इसके लिए उन्होंने 'सहस्रावधि' ही नहीं 'लक्षावधि' पदों की रचना की, जो बाद में सूरसागर एवं अन्य कृतियों के रूप में संकलित किये गये थे। उनका देहावसान स. १६४० के लगभग श्री विठ्ठलनाथ जी के समक्ष परासौली-चंद्र सरोवर पर हुआ था। उस समय उनकी आयु प्रायः १०५ वर्ष की थी।

उपसंहार

सूरदास का चित्र

सूरदास का कोई समकालीन चित्र उपलब्ध नहीं है। इस समय जो भी चित्र प्रचलित है, वे सब बाद के हैं। किंतु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि उस काल में इस तरह के चित्राकन की पृथा ही नहीं थी। कला की दृष्टि से सूर का चित्र जिस कोटि में आता है, उसे 'व्यक्ति चित्र', 'छवि चित्र' अथवा 'सादृश्य' कहा जाता है। इस प्रकार का चित्रालेखन व्यक्ति विशेष को एक बार देख लेने पर, अथवा उसकी आकृति का विवरण जान कर ही कर लिया जाता था, और वह उस व्यक्ति का यथावत् चित्र होता था। यह कला भारत में पुरातन काल से प्रचलित रही है। पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक आदि प्राचीन वाङ्मय में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। श्रीमद् भागवत (स्कंध १० उत्तराध्याय, अध्याय ६२, श्लोक १८-२२) से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण की पौनःपुन्य ऊषा की सखी चित्रलेखा व्यक्ति चित्र अंकित करने की कला में अत्यंत निपुण थी। उसने ऊषा द्वारा स्वप्न में देखे हुए राजकुमार अनिरुद्ध की आकृति का विवरण जान कर उसका यथावत् चित्र अंकित कर दिया था। तभी उन दोनों का मिलन संभव हुआ था।

व्यक्ति-चित्रालेखन की वह परंपरागत कला सुलतानी शासन काल में उनके मजहबी दृष्टिकोण के कारण हीनावस्था में थी, किंतु उसका सर्वथा लोप नहीं हुआ था। सूरदास का जो समकालीन चित्र उपलब्ध नहीं है, इसका कारण चाहे उसका आलेखन न किया जाता हो, और चाहे उसका नष्ट हो जाना। सूरदास के उत्तर जीवन में जब मुगल सम्राट अकबर का शासन था, तब 'शबीह' के नाम से उक्त कला का पुनरुद्धार हुआ था। अकबर के दरबारी चित्रकार, जिनमें हिन्दू और मुसलमान दोनों थे 'शबीह' बनाने की कला में बड़े कुशल थे। उन्होंने सम्राट सहित अनेक विशिष्ट राजपुरुषों एवं दरबारियों की 'शबीह' अंकित की थीं। सम्राट अकबर के पश्चात् जहाँगीर एवं शाहजहाँ के शासन काल में 'शबीह' कला का अधिक विकास हुआ था। धार्मिक क्षेत्र में भी तब धर्मचार्यों एवं विशिष्ट भक्तों के व्यक्ति चित्र बनाये जाने लगे थे। श्री बल्लभाचार्य जी के चित्र का उल्लेख 'वार्ता' साहित्य में मिलता है। उधर सम्राट शाहजहाँ के चित्रकारों में मुसलमान राज पुरुषों और सूफी सत्तों के साथ-साथ कतिपय हिन्दू धर्मचार्यों एवं सत्त-महात्माओं की भी 'शबीह' बनाई थी, और उन्हें शाही चित्रशाला में आदर पूर्वक रखा गया था। वे शबीह सभ्यत सत कबीर, गुरु नानक, श्री बल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास आदि के अतिरिक्त सूरदास की भी थी।

मुगल सम्राट शाहजहाँ का एक सामंत रूपसिंह नामक राजपूत था, जो किशनगढ़ राज्य का राजकुमार था। उसने स० १७०१ से स० १७१५ तक सम्राट के आदेशानुसार भारत के पश्चिमोत्तर समावर्ती नगर काबुल, कंधार, बलख आदि के विद्रोही सरदारों से युद्ध कर उन्हें पराजित किया था। शाहजहाँ ने प्रसन्न होकर उसे मनसब एवं जागीर प्रदान की थी, साथ ही उसकी इच्छानुसार शाही चित्रशाला के कतिपय धार्मिक चित्र भी दिये थे। रूपसिंह उन्हें किशनगढ़ ले गया, और जब वहाँ राजकीय चित्रशाला की स्थापना हुई तब वे उसमें रखे गये थे। बाद में वहाँ के चित्रकारों ने उनकी अनुकृतियाँ किशनगढ़ शैली में अक़िन की थीं।

सूरदास के चित्र की प्राप्ति और उसका प्रचार—सूरदास के प्रामाणिक जीवन-वृत्तांत के अनुसंधान का जितना विपुल प्रयास हुआ है, उसका अल्पांश भी उनके विश्वमनीय चित्र को प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया। स्व. डा. वासुदेवशरण अग्रवाल सभवतः पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इस काय को हाथ में लिया था। वे अपने समय में इतिहास, पुरातत्त्व, भारतीय संस्कृति एवं विभिन्न कलाओं के अनुपम ज्ञाता तथा राष्ट्रीय रसाति के विद्वान् थे। जब वे दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, जो तब 'सन्ट्रल एगियन एन्टिक्विटीज म्यूजियम' कहलाता था, के उपाध्यक्ष थे, तब उन्हें ऐतिहासिक महत्त्व की सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान के पूर्ववर्ती किशनगढ़ राज्य की राजधानी में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ था। वहाँ उन्होंने अन्य पुरातात्विक वस्तुओं के साथ-साथ राजकीय चित्रभंडार को भी देखा था। उक्त भंडार में उन्हें अन्य बहुसंख्यक चित्रों के साथ-साथ धर्माचार्यों और सन्-महात्माओं के चित्र भी देखने को मिले थे। उन्होंने उनमें से कुछ की अनुकृतियाँ तैयार कराई थी, जिनमें सूरदास का भी एक लघु चित्र था। सूरदास की उम अनुकृति को उन्होंने प्रामाणिक चित्र के रूप में प्रचारित किया था।

डा० अग्रवाल जी ने सूरदास के उक्त लघु चित्र से एक बड़ा तैल चित्र ब्रज साहित्य मंडल के लिए बनवाया था, किंतु उसमें थोड़ा सगोघन कर दिया था। मूल चित्र में सूरदास का दाहिना हाथ छोटी बैमाखी के महारे टिका हुआ था। बड़ा चित्र बनवाते समय उस बैमाखी को निकाल दिया गया। बाद में जब मुझे अपने ग्रंथों में देने के लिए सूरदास के प्रामाणिक चित्र की आवश्यकता हुई, तब डा० अग्रवाल जी ने मेरे व्यय पर सूरदास का तिरगा ब्लॉक बनवा दिया था, जो मूल चित्र पर आधारित है। वह चित्र विगत सन् १९५१ से अब तक मेरे ग्रंथों में छपता रहा है। इस ग्रंथ के आरंभ में भी वही चित्र छपा है। डा० अग्रवाल जी द्वारा प्रचारित इस चित्र को आधार मान कर देश-विदेश के अनेक चित्रकार एवं फोटोग्राफर सूरदास के छोटे-बड़े चित्र तैयार करते रहे हैं, और उन्हें सबत्र प्रामाणिक माना गया है।

इस समय डा० अग्रवाल जी द्वारा प्रचारित चित्र के अतिरिक्त सूरदास के और भी कई चित्र प्रचलित हैं। इनमें से एक में उन्हें अश्रु-पूरित एव भाव-विह्वल मुद्रा में अंकित किया गया है। उनके निकट एक सेवक हैं, जो उनके आँसुओं को पोछने के लिए प्रयत्नशील है। सामने की कुछ दूरी पर दो अन्य व्यक्ति बैठे हैं। उनमें से एक के हाथ में एकतारा है, और दूसरा लेखन-सामग्री लिये हुए है, जो क्रमशः सूरदास के गायन की सगति और उसे लिपिबद्ध करने के प्रयास में हैं। इस चित्र को भी किशनगढ़ के चित्र की अनुकृति के रूप में तैयार किया हुआ बताया जाता है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम वल्लभ संप्रदायी कीतन सग्रहों में हुआ था, और बाद में इसे गीता प्रेस, गोरखपुर की 'सूर-विनय-पदावली' में प्रकाशित किया गया। इस चित्र में से केवल सूरदास की छवि को कुछ बड़े आकार में तैयार करा कर स्व० श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी ने अपने द्वारा संपादित 'सूरसागर' के प्रथम खंड में छपवाया था। इस चित्र में सूरदास की वेश-भूषा, धोती, उपरना, टोपा, कठीमाला और उनके बैठने का ढंग सब कुछ डा० अग्रवाल जी द्वारा प्रचारित चित्र की भाँति है, किंतु मुखाकृति में थोड़ा अंतर है।

उक्त चित्र की प्रतिकृति यहाँ प्रस्तुत है,—

सूरदास [भाव-विह्वल होकर अश्रुपात करते हुए]

सूरसागर की सचित्र प्रतियों में सूर की छवि—सूरसागर की कुछ सचित्र प्रतियाँ भी मिली हैं। इनके चित्र सूरदास के पदों पर आधारित हैं। सूर के पदों में दृष्टात्मकता और चित्रोपयोगी तत्त्वों का इतना बाहुल्य है कि उनके आधार पर विभिन्न शैलियों के चित्रकारों ने प्रचुरता से चित्रालेखन किया है। संयोग से ऐसे कुछ चित्रों में सूरदास की छवि भी अंकित की गई है। आगरा से प्रकाशित त्रैमासिक 'सूर-सौरभ' के वर्ष १ के अंक १, ३ और ४ में ऐसे तीन चित्र छपे हैं। इनमें ऊपर की ओर सूरदास के पद लिखे हुए हैं उनके नीचे पदों के भाव पर बनाये गये चित्र हैं। नीचे की तरफ के एक कौने में सूरदास की छवि का अंकन किया गया है। चित्रों के परिचय के रूप में 'सूरसागर का एक पृष्ठ' मात्र लिखा गया है। यह नहीं बतलाया कि सूरसागर की वह प्रति कहाँ की है, और किस सवत में लिपिबद्ध की गई है। इससे इन चित्रों के आलेखन के स्थान और काल का निश्चय नहीं होता है। इनमें सूरदास को करताल अथवा झाझ बजा कर कीर्तन करने की मुद्रा में अंकित किया गया है। वे बैठे हुए हैं, और सिर पर टोपी नुमा टोपा धारण किये हैं, जो इन चित्रों की विशेषता है। पीत उपरना और लाल धोती पहिने हैं, गले में माला है। इन तीनों चित्रों में सूरदास की छवि में कुछ अंतर दिखलाई देता है। जैसे सूर के प्रामाणिक चित्र का निश्चय करने में इनसे बड़ी सहायता मिल सकती है।

डा० जयसिंह नीरज ने 'राजस्थानी चित्रकला और हिन्दी कृष्ण काव्य' विषय पर शोध करने के प्रसंग में विविध स्थानों के संग्रहालयों का अनुसंधान किया था। उन्होंने सूरसागर के ऐसे अनेक सचित्र पृष्ठ देखे, जिनमें पद के भाव को रंग और रेखाओं द्वारा सफलता पूर्वक अंकित किया गया है। इनमें ऊपर की ओर सूर का वह पद लिखा है, जिसके आधार पर चित्रांकन हुआ है। ऐसे कुछ चित्रों में भी सूरदास की छवि का चित्रण किया गया है।

डा० नीरज ने ऐसे कतिपय चित्रों का प्रकाशन करते हुए सूरदास के चित्र की प्रामाणिकता पर सारगर्भित विचार व्यक्त किये हैं। उनके द्वारा प्रकाशित एक चित्र सूरदास के पद 'अपुनपी आपन ही बिसर्यो' के आधार पर है। दूसरा चित्र उनके अन्य पद 'लाल तिहारी मुरली नैक बजाऊ' पर आधारित है। इनमें से पहले चित्र में माया जन्म भ्रम-जाल का और दूसरे में 'ललित हाव' पूर्ण राधा-कृष्ण की कैलि-क्रीडा का कई स्तरो में कलात्मक अंकन हुआ है। डा० नीरज के मतानुसार ये दोनों चित्र मेवाड़ शैली के हैं, और इनका चित्रण-काल क्रमशः सन् १६५० (स० १७०७) और सन् १७०० (स० १७५७) है।

डा० नीरज ने लिखा है, सन् १६५० वाला चित्र इस प्रकार के चित्रों में सबसे पुराना है। चित्र के बीच में सूरदास को एक कुटी में बैठे हुए और कीर्तन करने में अंकित किया गया है। वे नंगे सिर हैं, और हाथ उद्ग्रा कर गायन की मुद्रा

मे अंकित किये गये हैं। सलेटी धरती के बीच हल्के सफ़ेद रंग में अंकित यह चित्र अधिक प्रभावशाली नहीं बन पड़ा है, किंतु अब तक उपलब्ध समस्त चित्रों में यह सर्वाधिक प्राचीन है। जयपुर के कुवर सग्रामसिंह के निजी पुस्तकालय में इसे देखा जा सकता है।

सन् १७०० के चित्र में 'ललित हाव' का अकन अत्यधिक कलात्मक है। इसमें दाहिनी ओर कोने में सूरदास जी का चित्र अंकित है। वे कुटिया में बैठे हुए कीर्तन कर रहे हैं। सिर पर गोल लाल टोपा, कंधे पर पीला अगोछा और लाल धोती पहने पालथी मारे क्षाब्ध में कीर्तन करते हुए सूरदास जी का यह चित्र उनके अत्यधिक अनुकूल बन पड़ा है। सूर की मुख-मुद्रा अत्यंत भाव पूर्ण है^१।

सूरदास का एक भित्ति-चित्र—इधर सूरदास जी का एक और चित्र प्रकाश में आया है। इसे जलालपुर (गुजरात) के एक पुष्टि संप्रदायी भक्त जन के मकान की भित्ति पर अंकित चित्र की अनुकृति के रूप में तैयार किया गया है। इसमें सूरदास को अपने तीन अष्टछापी साथी सबश्रो कुभनदास, कृष्णदास और परमानंददास के साथ गो० विठ्ठलनाथ जी के समक्ष करबद्ध मुद्रा में खड़े हुए दिखाया गया है। वल्लभ संप्रदायी विद्वान् स्व० श्री द्वारकादास परीख ने उस भित्ति-चित्र की लघु अनुकृति का आलेखन कराया था। डा० गोवर्धननाथ शुक्ल ने उसमें से सूरदास का अलग से बड़ा फोटो बनवा कर उसे सूर का प्रामाणिक चित्र सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, और प० सीताराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित सटीक सूर-ग्रंथावली के पंचम खंड के आवरण पृष्ठ पर उसे प्रकाशित किया गया है। इस चित्र में सूरदास की आकृति पूर्वोक्त सभी चित्रों से भिन्न है, और इसकी वेश-भूषा में अत्यधिक सांप्रदायिकता है। डा० शुक्ल का कथन है कि जलालपुर का यह भित्ति-चित्र स० १६२० में उस समय अंकित किया गया था, जब गो० विठ्ठलनाथ जी सूरदास सहित उन चारों वरिष्ठ अष्टछापी कीर्तनकारों के साथ गुजरात की यात्रा करते हुए वहाँ पहुँचे थे, और एक भक्त जन रामकृष्ण को उन्होंने पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा दी थी। तभी रामकृष्ण के सेवक विठ्ठलदास खवास ने अपने स्वामी के दशनार्थ उक्त भित्ति-चित्र को अंकित किया था^२।

१ 'उत्तर प्रदेश', वर्ष ८ अंक १२ (मई सन् १९८०) में प्रकाशित लेख, 'सूरसागर का चित्रण और सूर के चित्र की प्रामाणिकता।' इसमें सन् १६५० वाला चित्र विविध रंगों में आवरण पृष्ठ ४ पर छपा है, और सन् १७०० वाला चित्र लेख के साथ काली स्याही में मुद्रित है।

२ हिन्दी 'अमर उजाला' आगरा (७ जनवरी सन् १९७६), और गुजराती 'वैश्वानर' पोरबंदर (अप्रैल-मई सन् १९७६) में प्रकाशित लेख से।

डा० गोवर्धननाथ शुक्ल का दावा है कि सूरदास का यही एक मात्र प्रामाणिक चित्र है, जब कि अन्य सभी चित्र अप्रामाणिक हैं। इसके विरुद्ध पहली बात यह है कि गुजरात की किसी भी यात्रा में कोई भी अष्टछापी कीर्तनकार गो० विठ्ठलनाथ जी के साथ नहीं गया था। सूरदास जैसे नेत्रहीन वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा छोड़ कर गुजरान की लंबी यात्रा करने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि उक्त चित्र में सभी व्यक्तियों का अकन उनकी वास्तविक आयु और स्थिति के अनुसार नहीं हुआ है। उदाहरणार्थ कुम्भनदास और कृष्णदास की आकृतियाँ समृद्ध मेढों की भाँति अकित की गई हैं, जब कि कुम्भनदास ठेठ ग्रामीण कृषक और अत्यंत निधन व्यक्ति थे। उनकी वेश-भूषा भी उसी प्रकार की थी। तीसरी बात यह है कि चित्रकला के किसी भी मर्मज्ञ ने उसे मान्यता प्रदान नहीं की है। विख्यात कला-विशेषज्ञ स्व० राय कृष्णदास जी ने इसे काल्पनिक और परवर्ती बतलाया था। उनके सुपुत्र कला-समीक्षक राय आनंदकृष्ण जी का भी यही मत है। शोधक विद्वान डा० जयसिंह नीरज का कथन है,—‘साधारण कला-ममज्ञ भी इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि यह भित्ति-चित्र सन् १५६३ (स० १६२०) का हो सकता है। कल्पना के आधार पर पुष्टि संप्रदाय के सेवकों की पुष्ट शैली के अनुकूल बनाया गया यह चित्र है, जो अपनी बनावट और शैली की दृष्टि से १८ वीं शती के अंत का सा लगता है। अब इसकी प्रामाणिकता की स्वीकार नहीं किया जा सकता है^१।’

जिस समय डा० वासुदेवशरण जी अग्रवाल ने सूरदास के चित्र को प्राप्त कर उसका प्रचार किया था, उस समय उनका कोई दूसरा विश्वसनीय चित्र उपलब्ध नहीं था। अब सौभाग्य से सूरदास के अनेक चित्र विविध शैलियों एवं विभिन्न मुद्राओं के प्राप्त हो गये हैं। इनमें सब से प्राचीन सूरसागर की सचित्र प्रतियों में अकित उनके लघु चित्र हैं, जिनकी छवि परंपरा के अनुकूल होने की संभावना के कारण प्रामाणिकता के अधिक निकट हो सकती है। चित्रकला मर्मज्ञों को इन सभी चित्रों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सूरदास के प्रामाणिक चित्र का निगम करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक डा० वासुदेवशरण जी द्वारा प्रचारित चित्र का यथावत् प्रकाशन ही उचित होगा। इसीलिए इस ग्रंथ के आरम्भ में उसी चित्र को छापा गया है।

— — —

परिशिष्ट १

प्राणनाथ कृत ‘अष्ट सखामृत’ में सूरदास का जीवन-वृत्त

प्राणनाथ वृन्दावन निवासी एक पुष्टि संप्रदायी भक्त-कवि था। वह गो० गोकुलनाथ जी का समकालीन था, और गो० हरिदास जी से आयु में कुछ बड़ा था। उसके द्वारा रचित ‘अष्ट सखामृत’ में अष्टछापी आठो सखाओ का संक्षिप्त जीवन-वृत्त वर्णित है, जो गो० हरिराय जी कृत ‘भावात्मक’ वार्ता के अनुसार है। ‘अष्ट सखामृत’ की रचना अनुमानतः स० १७३० से कुछ बाद की है। इसे ग्वालदास नामक एक वैष्णव ने स० १७६७ की पौष क० १५ शनिवार को ब्रज के गोवर्धन नामक पुण्य स्थल में लिपिबद्ध किया था।

‘अष्ट सखामृत’ में सूरदास का संक्षिप्त जीवन-वृत्त इस प्रकार है —

श्री बल्लभ प्रभु लाडिले, सोही सर-जलजात ।
 सारसुती दुज तरु सुफल, सूर भगत विख्यात ॥२६॥
 सूर सूर हूँ सो अधिक, निसि-दिन करत प्रकाम ।
 जाकी मनि हरि-चरन में, ताको देत बिलास ॥३७॥
 बाहर नैन विह न सो, भीतर नन विसाल ।
 तिन्हें न जग कछु देखिबौ, लखि हरि-रूप निहाल ॥३८॥
 बाहर-अतर सकल तम, करत ताहि छन दूर ।
 हरि-पद मारग लखि परत, यासो साचे सूर ॥३९॥
 त्याम सुधा मधु रस पगी, रसना सूर सुहाय ।
 ‘प्राण मनहि धिर देत करि, हरि अनुराग बढ़ाय ॥४०॥
 जा तन लाग्यो सूर-सर, दई अविद्या दागि ।
 जरे दोस-दानव सबै, हरि-पद भौ अनुरागि ॥४१॥
 रूप-भाधुरी हरि लखी, देखे नहिं अन लोक ।
 हरि-गुन रस ‘सागर’ कियौ, हरन सकल जग सोक ॥४२॥
 सारद बेठी कठ तेहि, निसि-दिन करत कल्ले ।
 हरि लीला रम पद कथत, नित नए सूर अपोल ॥४३॥
 कहा बड़ाई करि सकै, जाकी प्रवर प्रकास ।
 श्री बल्लभ के लाडिले, कहियत सूरजदास ॥४४॥
 घर बल्लभ सेयो नहीं, गायो नहिं गुन सूर ।
 ‘प्राण’ जप्यो नहिं नाम हरि, ताके मुख में धूर ॥४५॥

यह समस्त विवरण सूरदास के जीवन वृत्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

परिशिष्ट २

जमुनादास कृत 'धोल' में सूरदास का जीवन-वृत्त

जमुनादास गो० हरिराय जी का एक गुजराती सेवक था। उसने गुजराती भाषा के 'धोल' नामक गेय छंद में सूरदास का संक्षिप्त जीवन-वृत्त गो० हरिराय जी से सुन कर लिखा है। इस 'धोल' का रचना काल स० १७५० और लिपि काल स० १७८० है। इसमें सूर का जीवन-वृत्त इस प्रकार है,—

श्री सूरदास जी परम भक्त शिरोमणि, आ रहेता ते तो दिहूँ सीही ग्राम जो ।
बालपने थी हरिभक्ति करता सदा, आ व्रणे कालना ज्ञाननी राखे हाम जो ॥१॥
प्रगट्या एतो ब्रह्म सारस्वत कुलमा, आ नेत्र बिहीने दरिद्र पिता ना धाम जो ।
कटु वचन सुणी ने घर थी चालिया, ते आवी पहोचया एक तलाबनी ठाम जो ॥२॥
रह्या बार वर्ष लगी त्या निर्भे थई, पण हरि मिलन नी चिता मननी माह्य जो ।
एक दिवसे अति विरह चित्त ने थयो, त्यारे कृपा करीने प्रगट्या श्रीहरित्याह्य जो ॥३॥
नेत्र दई ने आप्या दशन श्रीनाथ जी, आ वर मागवाने कह्यु छे तेनी वार जो ।
ए समय ना दशन थी मुदित थई आ अनरहष्टि ए हरिलीला ने मागे जो ॥४॥
त्यारे अति प्रसन्न बढने श्रीनाथ जी, आ कहे, सुनो मम बाल सखा प्रवीन जो ।
हवे शीघ्र अजमडल मा जाओ तमे, त्या था जो श्री बल्लभ ने अधीन जो ॥५॥
ते वारे दशन आपीश हूँ तने, ने देखाडोश मम लीला ना परकार जो ।
ए समय बिनती सूरदासे की धी, प्रभु ! केम जाणु हूँ श्रीबल्लभनी आय जो ॥६॥
त्यारे कृपा करीने श्रीनाथ जी, आ कहे छ त्या श्री बल्लभ केराँ रूप जो ।
दक्षिण ब्राह्मण वेष सदा ऐउनो रहे आ स्याम वरन ने दिव्य तेज अनूप जो ॥७॥
ए परिक्रमण करीने पृथ्वी पावन करे, आ विहिण पाडुका चरन सुवासिन जाम जो ।
रूप बटुक सदा छे एहुना आ तारा थी ए दिवस दस महान जो ॥८॥
एम कहीने प्रभु त्यारे अतरध्यान थया, आ त्यारे तेमने प्रगट्यो विरह अपार जो ।
पछी आज्ञा प्रभुनी साथे धरी, आ चाली आवया मथुरा थई गौघाट जो ॥९॥
त्या रहीने कीरतन हरिना बहु करघा, ने ध्यान करघा श्री बल्लभ जी महाराज जो ।
एम करता दक्षिण थी प्रभु आवी आ, ने शरणे लीधा छे भक्त शिरोमणि राज जो ॥१०॥
सहस्र नाम रची हरि लीला मासित करी, आकीधा मनोरथ पूरण नदकुमार जो ।
पछी त्या थी प्रभु श्री गोकुल आवीया, आ सगे लाव्या सूरदास ने ते वार जो ॥११॥
अही बाल-लीला ना सुख आपी ने आलाप्या तेमने श्रीगोवधन सुखधाम जो ।
त्याँ आत्मनिवेदने सोप्या छे श्रीनाथ जी, आ आपी सेवा कीतननी अष्टयाम*जो ॥१२॥
तछी बैखाइयुरूप श्री गोवर्द्धन क्षेत्रनुआ सारस्वत कल्पनु वृंदावन शुभ नाम जो ।
त्यारे त्या रही शरणे पद रचना करी, आ सवालक्ष ने निज जन मन अभिराम जो ॥१३॥
पछी श्री गुसाईं जी ए थाप्या 'अष्टछापमा', अष्टसखा मध्य राज शिरोमनि रूप जो ।
'जमनादास' अधम ते वर्णन शा करे, आ सुण्य बदन जो श्रीहरिराय महामूप जो ॥१४॥

परिशिष्ट ३

श्रीनाथ भट्ट कृत ‘वैष्णव वार्ता मणिमाला’ में सूर का जीवन-वृत्त

मठेश श्रीनाथ भट्ट दाक्षिणात्य तैलंग ब्राह्मण था । उसने संस्कृत में ‘वैष्णव वार्ता मणिमाला’ ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें सूरदास सहित श्री बल्लभाचार्य जी के अनेक सेवकों की वार्ता का कथन है । श्रीनाथ भट्ट की विद्यमानता का काल स १७७५ से १८३० तक है, और ‘वार्ता’ का रचना काल स १८०० के लगभग है ।

सूरदास की वार्ता स० ४७ की है जो इस प्रकार है,—

अथैक सूरिदासोऽमृतप्राच्यो ब्राह्मण उन्मद ।
जमान्धोवै महाम्प्रज्ञाचक्षु सुकृतिसत्तम ॥१॥
तद्वर्ण काव्यकृद्विद्वान् विटाना गायता वर ।
ध्रुवमाण वचचित् पूर्वं विश्रुतोजसाम ॥२॥
आचार्याणां दशनार्थमरिल्ला^१ ग्राममागत ।
तेषामपि पुर कर्षान् फाँकडान^२ समगायत ॥३॥
तदाकर्ण्योच्चुराचार्या “रे सूर भगवत्प्रभो ।
लीलेहित विश्वहित वण्यता गीयना” मिति ॥४॥
श्रुत्वेति सूरस्तानूचे “भो न वेद्योह किंचन” ।
तन्निशम्योच्चुराचार्या “यद्येव तर्हि भो भवान् ॥५॥
तूर्णमेतु पुरोऽस्माक स्नात्वा क्वापि जलाशये ।
त्वयि सचारियिष्याम कृपया भगवदृशम् ॥६॥
यथा लीलेहित सर्वं तस्य त्व वणयिष्यसि” ।
इत्युक्त स तथेत्याशु स्नात्वा क्वापि जलाशये ॥७॥
आयात शरण तेषां करण सर्व—सपदाम् ।
तदा श्रीवल्लभाचार्या मध्याह्नागवत्तस्य च ॥८॥
अनुक्रम तल्लीलानां जमान्दीनामबोधयन् ।
कृष्णस्योपादिशन्नाम — मन्त्रमन्त्रस्य सिद्धये ॥९॥
लोकेसूरेण सूरेण सूरिदासेन तत्क्षणे ।
कृत्वा गीत रसानीत पद चक्षुस्तमोपहम् ॥१०॥
श्रुत्वा ते “वन्द्य सूरेति श्लाघयामासुरेव तम् ।
ब्रजभाषा बध काव्य—सागर बल्लभार्थका ॥११॥
तदा प्रभृति तत्तस्य सूरस्य बृहतो भुवि ।
गीतानि प्रयितानीह गीयन्ते वैष्णवमुदा ॥१२॥
एतादृक तत्कृपा पात्रमासीत्सूर स वैष्णव ।
भाषाप्रबधैककृतमग्रणीर्भगवत्प्रिय ॥१३॥

१ गऊघाट के स्थान पर अडेल का उल्लेख ग्रामात्मक है ।

२ ‘करछा’ और ‘फाकडा’ नामक सामान्य गीत ।

परिशिष्ट ४

नागरीदास कृत 'पद प्रसंग माला' में सूरदास का प्रसंग

किशनगढ़ नरेश नागरीदास (स० १७५६-स० १८२१) सुप्रसिद्ध भक्त कवि थे । उन्होंने बहुत सख्यक काव्य ग्रंथों के साथ-साथ कुछ गद्यात्मक ग्रंथों की रचना भी की है । उनका एक ग्रंथ 'पद प्रसंग माला' है, जिसमें ३६ भक्त-कवियों के पदों से संबंधित लघु कथाएँ ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई हैं । इसका रचना काल अनुमानतः स० १८०५ के लगभग है । इसमें सूरदास का प्रसंग इस प्रकार है,—

प्रसंग १—बोऊ नेत्र करि हीन एक ब्रजवासी कौ लरिका ब्रज में सूरदास, सो होरी के भडौआ^१ बनाव दोय तुक का । ताके बास तँ श्री गुसाईं जू सो जाइ लोगन न कही । ता पर श्री गुसाईं जू वा लरिका कौं बुलाय वाके भडौआ चुने, हँसे । श्री मुख तँ कह्यो जु लरिका, तू भगवत जस बनाय, श्री भागीत के अनुसार प्रथम जनम ही की लीला गाय । तब वाने कही राज, हौं कहा जानौं । तब आग्या करी भगवत इच्छा है, तू बनावैगो । ऐसी श्री गुसाईं जू की आग्या तँ भगवत लीला भ्यासी, सरस्वती जिह्वाप्र भई । प्रथम ही श्री सूरदास जू जनम लीला की बधाई बनाय श्री गुसाईं जू कौं सुनवाई । तब बहौत सग्न भये, कठी दुपटा महाप्रसाद बयो, और सबन सौं आग्या करी जु श्रीठाकुर जू की आग्या तँ हम कहत हैं, बरसवें बिन जनमाष्टमी की जनम लीला श्री गोवर्धननाथ जी आगे प्रथम ए ही बधाई गावेंगे । सो अब लौं ए ही बधाई गावत हैं । सो यह पद—

‘ब्रज भयौ महर के पून, जब यह बात सुनी ।

सुनि आनवे सब लोक, गोकुल गनिक-गुनी ॥ ”

प्रसंग ३—वैष्णव सूरदास जू तिनके बहौत पद प्रसिद्ध हैं । तिन सूरदास जू की स्तुति पातसाह अकबर सुनी, अरु सूरदास जू सौं मिलि अरु उनकी परिच्छा लैन कौं यह कही । तुम्हारी कविता की बहौत बडाई सुनी है, तातें कछु हमारौ हू वर्नन करो । ता पर सूरदास या बात के ऊतर कौं एक पद ही पढ़ि सुनायो । सो सुनि पातसाह सहित सब सभा रीझि गई । सो यह पद—

‘‘मन मै रह्यौ नाहिंन ठौर ॥

नबनवन अछत कैसें आनिये उर और ॥ ”

—भागर समुच्चय, पृष्ठ २१२-२१६

उपर्युक्त उल्लेख में वार्ता के कथन से जो थोड़ी भिन्नता है, उसका कारण नागरीदास जी की असावधानी है ।

परिशिष्ट ५

उमैदकुंवर कृत 'वार्ता' में सूरदास का प्रसंग

'सूर सौरभ' (वर्ष १ अंक १) पृष्ठ १८ में उमैदकुंवर को डूंगरपुर की रानी बतलाया गया है, और उनकी 'वार्ता' का रचना-काल स० १८६३ लिखा है। उक्त वार्ता में सूरदास का प्रसंग इस प्रकार है,—

दोहा—आए प्रभु के बरस कौ, सूरदास जो नाम ।

बरसन करि सुख पाय कै, रहे अडैल^१ सुगम ॥१॥

चौपाई—गावन कौ जब बैठे आय । गाये पद फाकरे^२ सुनाय ॥

तब प्रभु ऐसी बात जु कही । हरि लीला गावत बयौं नहीं ॥२॥

लीला प्रभु की बरनन करो । जातें मन कौ आनद धरो ॥

बोले कछु मैं जानत नहीं । करि सनान आवो प्रभु कही ॥३॥

सूरदास तब न्हाइ सु-आयो । श्री भागीत आप सनझायौ ॥

सब अनुक्रम भगवद लीला कौ । स्थापित हिये सु कीनो ताकौ ॥४॥

तबनै लाग्यो प्रभु जस गावन । ताहि सुनत जग होत सु पावन ॥

प्रथम बनाय यहै पद गायौ । गावत हो जु हृद भरि आयौ ॥५॥

सो यह पद—चकई री चलि चरन सरोवर, जहाँ नहि प्रेम वियोग ।

दोहा—फिर प्रभु के परताप त प्रभु लीला बहु गाय ।

जनम समय कौ पद बयौ, प्रभु कौ भेंट पठाय ॥६॥

सो यह पद—ब्रज भयौ महर कै पूत, जब यह बात सुनी ।

सुनि आनद सब लोग गोकुल गनिक गुनी ॥

चौपाई—देख गुसाई जू सुख पायौ श्रीमुख तब यौ बचन सुनायौ ॥

सूर हुतौ ता समै सुपास । तातें इन सब कह्यौ प्रकास ॥७॥

कही प्रभु रोहनी जु नाम । भूलि गयौ वह अति अमिराम ॥

यह तुक फिर कै आप बनाय । श्रीमुख सब सौं कही सुनाय ॥८॥

यह तुक—तब अवर और मँगाय, सारी सुरग घनी ।

त दीनी बधुनि बुनाय, जैसी जाहि बनी ॥९॥

दोहा—सूरदास ऐसी हुतौ प्रभु कौ प्यारी दास ।

ताकी महिमा सकत नहि, कहिकै मै परकास ॥१०॥

१ गऊघाट के स्थान पर 'अडैल' का उल्लेख भ्रमात्मक है ।

२ 'फाकड़ा' नामक सामान्य लोकगीत ।

परिशिष्ट ६

रघुराजसिंह कृत 'राम रसिकावली' में सूरदास का प्रसंग

रीवा-नरेश रघुराजसिंह (स० १८८०-स० १९३६) सुप्रसिद्ध भक्त-कवि थे । उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की थी । उनके द्वारा रचित 'राम रसिकावली' भक्तमाल की कोटि का एक ग्रंथ है । इसका रचना-काल स० १९३० के लगभग है । इसमें सूरदास का प्रसंग इस प्रकार वर्णित है,—

दोहा—सूरदास जी जग बिदित, श्री उद्धव अवतार ।

कथा पुराणांतर कथित, वर्णन करौं उबार ॥

चौपाई—जब मथुरा में श्री नवलाला । गोपिन कों बिज्ञान बिसाला ॥
सादर करन हेतु उपवेसू । पठयो उद्धव गोकुल देसू ॥
तहँ गोपिन पर प्रेम परेषी । उद्धव बोले ज्ञान विशेषी ॥
धारि भक्ति हरि निज डर माँही । आवत में पुर मथुरा कीही ॥
राखि भाव उर गोपिन केरी । लखी संग हरि खरित घनेरी ॥
तब उद्धव कों थी यदुराया । बढीनाथ काँह पठबाया ॥
यह सुबासना उद्धव के तब । रह्यो आप ज्ञेज एक बार कब ॥
गोपिन को अनूप अनुरागा । हरि लीला जो ब्रज सब जागा ॥
सो रसना तें वर्णन करहू । बर सतोष हिये पद धरहू ॥
कीन्हें यही वासना काह्यो । उद्धव प्रगट भये कलि माँही ॥

दोहा—महा घोर कलिकाल महँ, जन्म लेव कुछ दूर ।

हृग विकार गुनि याहि तें, सूरदास में सूर ॥

चौपाई—जन्महि ते हैं नयन बिहीना । दिव्य दृष्टि देखीहैं सुखभोना ॥

दोहा—हूँ बिरक्त ससार ते, दिव्य दृष्टि हरि ध्यान ।

सूरदास करते रहे, निसिद्धि बिदित जहाँन ॥

कवित्त

मतिराम भूषन बिहारी नीलकण्ठ गग, बेनी शम्भु तौष चित्तभञ्जि कालिदास की ।
ठाकुर नेबाज सैनापति शुक्रदेव देव, पजन घनानन्द अथ घनश्यामबाम की ।
सुन्दर मुरारि बोधा श्रीपति हू दयानिधि गुगल कविद स्यों गोविंद केशवदास की ।
भने रघुराज और कविन अनूठी उक्ति, मोहि लगी झूठी जानि झूठी सूरदास की ॥
अखिल अनूठी उक्ति युक्ति नहि झूठी वेकु सुधा हू ते सरस सरस को सुनावती ।
उद्धव विराग भाग सहित अनेक राग हरि को अवाग अनुराग को सिखावती ॥
जगत उजागर अमल पद आगेर सु नट नगरी व्याघ्र सूर सांगरे कों जीवती ।
भने रघुराज राधा माधव को रास-रस, कौन प्रगटवती जो सूर नहि जीवती ॥